

भी कठिनाई से देख सकते हैं, ऐसे सर्वदर्शी, अविनाशी निरञ्जन, अतीन्द्रिय-ज्ञान रूपी नेत्र के धारण जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के लिये हमारा बारम्बार नमस्कार है। यह सरस्वती माता की स्तुति है।

जिन श्री गणधरादि, कुन्दकुन्दादि गुरुओं ने अपनी आत्मा का यथार्थ रूप जानकर, दूसरों को भी उसके स्वरूप का प्रति-बोध दिया है। मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य-भक्षण, मूढ़ता एवम् भ्रांति आदि को सर्वथा नष्ट कर अपना-पराया प्रयोजन सिद्ध किया उन गुरु महाराजों के लिये हमारा मन-वचन काय से सविनय नमस्कार है।

जिस प्रकार नदी को स्वयं तैरने की सामर्थ्य रखने वाला मनुष्य, दूसरे को नदी के तैरने का उपदेश दे सकता है। (नदी तैरने के अभिलाषी जीव उसी के उपदेश पर विश्वास करते हैं।) उसी भांति आत्म-स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला मनुष्य ही आत्म-स्वरूप का उपदेश दे सकता है। जो स्वयं तिर गया है वही तारने की सामर्थ्य रखता है जो स्वयं अन्या है वह दूसरे को मार्ग सुझायेगा। आत्मदर्शी का ही उपदेश प्रामाणिक माना जाता है। उसी पर सबका विश्वास होता और उसी का उपदेश फलदायी होता है अतएव जो मनुष्य आत्म-स्वरूप का ज्ञान दूसरों को कराना चाहते हैं, उन्हें पहल स्वयं उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

हे आत्मन् ? यदि तू भली प्रकार आत्म-स्वरूप का जानकार होगा, तो दूसरों को भी उसका ज्ञाता बना सकेगा। अतएव पहले आत्म-स्वरूप का जानकार बन, पीछे दूसरों को उसका ज्ञाता बनाने का प्रयत्न कर। अन्यथा तू तो डूबेगा ही साथ में अन्य जनों को भी ले डूबेगा।

यहां आत्म-प्रबोध को प्राप्त हुए भव्य जनों ने आत्मा के बोध में जीव का यथार्थ स्वरूप उसकी पहिचान के चिन्ह, अहित का त्याग, हित में प्रवृत्ति और हित-अहित दोनों का फल ये पांच स्थान कारण बतलाए हैं। इन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

निर्वाण-वादी मनुष्य मोक्ष-तत्त्व को पूर्ण रूप से मानते हैं। साथ ही आत्मा का अस्तित्व भी युक्ति पूर्व स्वीकार करते हैं। नैयायिक, वैशेषिक, वेदान्ती आदि जिनने दर्शन हैं, वे सब जड़ पदार्थों से भिन्न कोई आत्म-तत्त्व है इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। वे उसका मोक्ष तथा स्वर्ग में जाना भी मानते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा नित्य, अविनाशी, परिणामनशील और अनन्त गुणों का भण्डार है। वह विद्वानों के द्वारा जाना या अनुभव किया जाता है। शरीर प्रमाण ज्ञान-दर्शन स्वरूप उपयोग मय है। वह अनन्त सुख का भण्डार, स्व-पर का ज्ञाता दृष्टा, कर्त्ता और कर्म के फल का भोक्ता है।

द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिये वह नित्य और अविनाशी है। इसके सम्बन्धानादि गुण कभी नष्ट नहीं होते, इसलिये नित्य गुणों का भंडार है। यह सम्पूर्ण पदार्थों को स्पष्ट रूप से देखता और जानता है, इसलिए ज्ञान दर्शन स्वरूप उपयोगमय है। स्व और पर पदार्थों को जानने के कारण, स्वपर का ज्ञाता है। स्वयं कर्मों का उपार्जन करता है, अतएव कर्मों का कर्त्ता है। कर्मों के फल को स्वयं भोगने वाला होने से वह भोक्ता है। निराकुलतामय होने के कारण अनन्त सुख का भंडार है।

यह अपनी पर्यायों को सदैव पलटा करता है तथा उसी पर्याय के प्रमाण रहता है। छोटा-बड़ा शरीर धारण करना संसारी दशा है। यदि शुद्ध नय से देखा जाय, तो यह आत्मा

शुद्ध निष्कलंक है। कर्मों के घनिष्ट सम्पर्क से मलिन (अशुद्ध) हो रहा है। यह जिस समय तप रूपी अग्नि से कर्मों को भस्म कर देता है तब ज्यों का त्यों शुद्ध और प्रत्यज हो जाता है। इसके चारों ओर अप्रतिहत रूप से प्रकाश फैल जाता है, अर्थात् अपने केवलज्ञान और केवलदर्शन रूपी सूर्य की सहायता से समस्त संसार के छोटे बड़े पदार्थों को स्पष्ट देखने जानने लगता है।

आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय है। इन्द्रियों इसे विषय नहीं कर सकती। अप्रतिरोध प्रकाश का धारक अत्यन्त निर्मल, एक मात्र आत्मा की सहायता से विकसित, अविनाशी, परमानन्द दायक, मुक्ति रूपी लता का मूल, अनुपम केवलज्ञान से समस्त लोकालोक के समस्त पदार्थों एवम् उनकी त्रैकालिक पर्यायों को एक समय में देखने जानने वाले श्री सर्वज्ञ देव ही आत्म-स्वरूप को स्पष्ट और यथार्थ रूप से जानते हैं। उन्हें ही इसका पूर्णतया साक्षात्कार हुआ है।

सर्वज्ञ देव ने प्रथम तो अपने अनुभव से आत्मा को जाना था। पश्चात् कल्याणोच्छुक उत्तम जीवों के सामने अपनी दिव्य-ध्वनि द्वारा उसका यथार्थ निरूपण किया। रागद्वेषादि दोषों से रहित सर्वज्ञ के वचन प्रामाणिक हैं। वीतराग भगवान् मेरु-पर्वतादि सु-दूरवर्ती, नारायण बलभद्रादि कालान्तरित परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, पृथ्वी आकाश, धर्म-अधर्म द्रव्य, पुराण-पाप इत्यादि सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों का यथार्थ वर्णन करने वाले हैं। उनके वचन आदि, अन्त और मध्य में विरोध रहित हैं। पदार्थ जैसे थे और हैं उन्हें उसी तरह भली प्रकार जानने वाले और

वर्णन करने वाले हैं। वे राग द्वेष रूप पराणति से सर्वथा रहित हैं। अब सच्चे हेतु संयुक्त, आत्म-स्वरूप को अनुमान ज्ञान से मण्डित (वर्णन) करते हैं।

पथम परिच्छेद

इस शरीर के भीतर एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में विद्यमान रहकर पदार्थों को ग्रहण करता है, दान देता, आता-जाता, अनुवाद करता, पर शब्दों को सुनता, स्वयं बोलता, अवलोकन करता एवम् सुख दुख का अनुभव करता है। वह जिस समय शरीर त्याग करता है, उस समय शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। शरीर के भीतर विद्यमान उस पदार्थ के सम्बन्ध से विविध चेष्टाओं का होना एवम् उस पदार्थ के अभाव में बुद्धि पूर्वक विविध चेष्टाओं का न होना इत्यादि व्याप्ति से शरीर के भीतर शरीर से भिन्न पदार्थ की सत्ता का अनुमान होता है। इससे भली प्रकार निश्चय होता है कि वह पदार्थ एक मात्र आत्मा ही है।

आत्मा ज्ञान, दर्शन रूप निर्दोष लक्षण संयुक्त है तथा स्पर्शन, रसना, चक्षु, घ्राण आदि इन्द्रियों के अगोचर है। इसे विद्वान आगम, अनुमान आदि प्रमाणों से जान लेते हैं परचात “अहं-अहं” इस प्रत्यक्षानुभव से उसका निश्चय कर लेते हैं। इतना ही नहीं अपितु उसका पूर्णतया साक्षात्कार भी कर लेते हैं। जिससे उन्हें शीघ्र ही मोक्ष-सुख की प्राप्ति हो जाती है। योगी अकेला ही एकान्त स्थान में स्थित हुआ शुद्ध भूमि में न अधिक ऊँचा और न अधिक

नीचा हड़ आसन स्थिर कर मन सुहड़ और एकाग्र कर, मन्द श्वासोच्छ्वास से इन्द्रियों की क्रियाओं को वश करता हुआ अन्तःकरण की शुद्धि के लिये इस प्रकार योगाभ्यास करे :—

शरीर, सिर एवम् ग्रीवा को समान निश्चल कर हड़ पद्मासन, अर्द्धपद्मासन, पर्यकासन, कायोत्सर्ग अथवा अन्य निराकुल आसन अचल धारण करे। सब ओर से दृष्टि हटाकर नासिका के अग्र भाग पर ठहरावे। अनुपम ब्रह्मचर्य व्रत से मडित और स्थित रहता हुआ भय शोक का त्याग कर दे। भली प्रकार समता-शान्ति रूप परिणाम का अन्तःकरण की शुद्धि से सावधान होकर निद्रा को जीत, मन को वश में कर आत्म-स्वरूप में स्थित हो जाय। इस प्रकार निरन्तर आत्मा को निज-स्वरूप में संलग्न करता हुआ स्वाधीन मन योगी परमानन्द पीयूष पान कर आत्मा में शान्ति स्वभाव को प्राप्त करता है।

यह अनुपम योग न तो बहुत खाने वाले मानव को प्राप्त होता है और न विलकुल न खाने वाले को ही सिद्ध होता है। न अधिक शयन करने वाले को और न अत्यन्त जागने वाले को सिद्ध होता है। यह भव के दुःखों का नाशक यथा योग्य शुद्ध-पवित्र आचरण करने वाले को निज में ही निज को प्राप्त होता है। वह अपने यथार्थ स्वरूप को ही अन्तरङ्ग में पुरुषाकार देखता है। यही आनन्दमय सुख का कारण है।

संसार में आत्मा के स्वरूप का जानकार होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह जीव रात-दिन अपनी इन्द्रियों के विषयों की पूर्ति करने में लगा रहता है। यही कारण है कि वह विषयों से विमुख होकर पदार्थों की खोज भी करता है और इसी सन्देह में उलभ जाता है कि किस पदार्थ को आत्मा समझूँ? उसका स्वरूप कैसे निश्चित करूँ? इसमें सन्देह को दूर कर

योग्य देश, काल प्राप्त होने पर उसका स्वरूप जान भी जावे तो उसके स्वरूप के ज्ञान से उत्पन्न हुये आनन्द से आनन्दित होता है और उसकी ओर सर्वथा उन्मुख होने पर दो या तीन अथवा अधिक से अधिक चार पांच भय में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

हे आत्मन् ! इस संसार में धर्म की ध्वजा धारण किये हुये अपने को महान् योगी मानने वाले अत्यन्त धूर्त और मायाचारी बगुले के सदृश अथवा भयभीत वन्दर के समान आंखों को खोलने वन्द करने वाले मिथ्या जप को जपने वाले, आत्म-तत्त्व की ओर तनिक भी दृष्टि न करने वाले के साथ तू किंचित मात्र सहवास न कर । यदि तू सहवास करेगा तो अगाध संसार सिन्ध में सदैव गोता खाता रहेगा । जिस तरह नाटक में नट अथवा वाजीगर इन्द्र-जाल के बल से नाना प्रकार के स्वांग (भेष) धारण करते हैं । ऐसे तो तू अनेकों वार सिर मुड़ा कर साधु बना, कभी दन्डी कभी वेपी सन्यासी हुआ अनेकों वार शिखा जटाधारी हुआ, कई वार नग्न दिगम्बर वेप धारण किये । अनेक वार कषाय वश चर्म, मृग-छाला, कम्बल, चटाई, तूवां, चमीटा और कमण्डल धारण किये इस प्रकार अपनी आत्मा की खूब ही विडवना की, परन्तु हाय, बड़े खेद और दुख की बात है कि कभी तूने अपने आत्म-स्वरूप के जानने का प्रयत्न नहीं किया । अपनी आत्मा को निराकुलतामय सुख से सदैव वञ्चित रखा ।

तूने जो वेप रक्खा वह अपनी वाह-वाही के लिये अथवा दूसरों को रञ्जयमान करने के लिए ही रक्खा । आत्म-ज्ञान प्राप्ति के हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया तथा कभी निराकुलता मय सुख का लाभ न होने दिया । यदि तू आत्म-स्वरूप में लवलीन न होगा तो चाहे कैसा भी प्रचण्ड संताप देने वाला तप करो, उग्रतम परीषहों को जीतो, भले प्रकार मनोयोग धारण करो,

मुनि-मुद्रा, मांसोपवास धारण करो परन्तु कोरे इस कायक्लेश से शरीर ही कुश होगा। कर्मपुञ्ज तनिक भी कम न होगा। हां, यदि तू तपश्चरण करता हुआ अपनी आत्मा में लीन रहेगा तो तेरे ये किए हुए तप आदि कार्य कर्मों के नाशक हो जाएँगे। आत्मा में लीनता के साथ किए हुए सम्पूर्ण कार्य सफल हो जाएँगे।

आत्मा-स्वरूप में लीनता ही मुख्य है। तप आदि तो बाह्य गौण कारण हैं। यदि मात्र तपश्चरण ही किया जाय तो उससे एक पुद्गल परमाणु मात्र भी कर्म कम न होंगे उल्टा शरीर ही कुश होता चला जायगा। भले ही तुम शीषम-काल में पर्वत की अत्यन्त तापयमान् शिला पर बैठकर उग्र तप तपो, वर्ष-काल में विकराल मेघों की मूसलाधार वर्षा का कष्ट सहन करो, शीत-काल में तुषार के सम्बन्ध से तीक्ष्ण ठण्डी प्रचण्ड पवन के झकोरे सहो, परन्तु अंतरङ्ग में बोध के बिना (आत्म-ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये बिना) यह सब व्यर्थ और निष्फल है। खाली कष्ट सहना है।

हे आत्मन् ! तू आत्म-प्रबोध से शून्य अपने को प्रकांड पंडित मानने वाला, महा गर्विष्ठ और अहंकारी होकर जो सज्जनों के साथ उत्ताल शब्दों से युद्ध करता है सो ऐसा जान पड़ता है कि तू महा भयङ्कर गर्वरूपी ग्राह से ब्रसा हुआ अहंकाररूपी महा प्रलय-काल की प्रचण्ड पवन से पीड़ित है अथवा तुम्हें कोई राक्षस, भूत-पिशाच लग रहा है। यदि तुम्हें सच्चा आत्मज्ञान है तो अत्यन्त सरल परणामी, समता-रसवादी श्री महा जैन धर्म से अनुराग रखने वाले भव्य जीवों को उपदेश दे उनमें आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रगट कर। प्रचण्ड दुष्ट परिणामी विवादियों के साथ विवाद मतकर क्योंकि इससे तेरी हानि होगी। ✓

हे आत्मन् ! यदि तू निजानन्द (आत्म-प्रबोध) प्राप्त करना चाहता है तो तू समस्त वादविवादों को तिलांजलि दे अपनी आत्मा के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञाता, दृष्टा धन । तुझे व्यर्थ वितरगडावाद् तथा जल्प कथा से क्या प्रयोजन है भौं हे मटका या अंगुली बुमा-धुमा कर विचार-चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह सब बाह्य तर्क हैं । ऐसा करने से तू अज्ञान, पशु सदृश, आत्मज्ञान से शून्य समझा जायगा । तू तो अन्तरंग तर्क का आश्रय ले । अपनी दृष्टि अन्तरङ्ग की ओर रख । जिससे तुझे आत्म-बोध लाभ हो तथा अपने स्वरूप को भली प्रकार समझ जाय । आत्म-प्रबोध आत्मा की ओर दृष्टि रखने से ही होता है । यही सार है ।

जब तक इस आत्मा में अहंकार रूपी पिशाच का प्रकोप रहेगा, तब तक यह आत्मा अपने आनन्द मय स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती । अतएव तू ऐसे परम पवित्र, वीजाक्षर महासन्त्र का आराधन कर जिससे अहंकार रूपी पिशाच नष्ट हो जाय । तू अपनी सहिमा या दूसरों को रंजायमान करने का अथवा भूत पिशाच, जीव-जन्तु आदि की बाधाओं को दूर करने के लिए है, फुटकार, वषट् आदि मन्त्रों के प्रयोग का अभ्यास मत कर । स्मरण रख, ऐसे अभ्यास से तेरी जाग्रत आत्म-ज्योति मन्द पड़ जायगी जिससे आत्म-कल्याण न हो सकेगा । आत्मा का कल्याण तो आत्म-स्वरूप में ही लीन होना है । वह अचिन्त्य, अविनाशी आत्मा, सम्यग्ज्ञानादि गुणों का पूर्ण भण्डार है ।

जब तुझे अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा, तब तू इन बाह्य पदार्थों का काव्यों द्वारा व्यर्थ वर्णन कदापि न करेगा तथा तुम्हारा जो नूतन, रसीले काव्यों के रचने का भावोद्रेकपन है यह भी एक ओर किनारा कर जायगा । एक मात्र सत्य स्वरूप में ठहर जायगा । जो जीव रङ्ग-विरंगे बाह्याडम्बर पूर्ण पदार्थों के रङ्ग में रङ्ग रहे हैं तथा निज आत्मा के यशार्थ ज्ञान से सर्वथा विमुख हैं यदि

अविद्या के सम्बन्ध से विवेक और चारित्र दोनों नष्ट हो जाते हैं। अथवा जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री कामोन्माद से उन्मत्त हो निष्कलंक कुलों को कलंकित कर मानवों को नरक कुण्ड में डाल देती है। उसी प्रकार अविद्या (मिथ्यात्व) भी जीवों को अयोगति के असह्य दुखों को भुगतती है। इस अविद्या रूपी रानी का मोह रूपो राजा पति तथा अहंकार और ममकार ये दो पुत्र हैं क्रमशः ममता और बांछा अहंकार की स्त्री तथा रति, अरति ममकार की स्त्रियां हैं। सुख और दुःख उनके दो पुत्र हैं। इस प्रकार अविद्या का विशाल परिवार है। जैसा जैसा अहंकार और ममकार का वंश बढ़ता जाता है। वैसा-वैसा अविद्या महारानी का प्रताप बढ़ता जाता है। जो भव्य जन ऐसी अविद्या को हटाकर अध्यात्म-विद्या (निजात्म-ज्ञान) का यथा-शक्ति अवलम्बन करते हैं तथा आत्मा के लक्षणों को जानकर निज स्वरूप को पहिचान लेते हैं। उन्हें अनुपम मोक्ष-सुख की प्राप्ति हो जाती है।

शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय और अस्वाध्याय के भेद से दो प्रकार का बतलाया है। धर्म तथा मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले अध्यात्म आगमों का प्रौढ़ रूप से अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है और अन्तरङ्ग तप की कोटि में गिना जाता है। इससे स्वर्ग तथा मोक्ष की सिद्धि होती है। दूसरे लौकिक शास्त्र जैसे-अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र आदि शास्त्रों का अभ्यास करना अस्वाध्याय है। इनके अध्ययन का परिणाम कार्यकारी न होकर निन्द ही होता है। मुनिगण तो स्वाध्याय को ही आचरण करते हैं।

जो मनुष्य श्री जिनेन्द्र देव के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा कर रख मन को आत्म-ज्ञान की ओर लगाते हुये शरीर को विनयी बनाकर, इन्द्रियों को नियमित कर, जैन-सिद्धान्त-शास्त्रों का पूर्ण रूपसे स्वाध्याय करता है, वह शीघ्र ही समस्त कर्मों को विध्वंस कर देता है यह भी एक प्रकार की दूसरी उत्तम समाधि है। क्योंकि

से रहित सन्त, निष्पन्न योगी नाम का ध्याता कहा जाता है और संसारी कार्यो में रमता है वह आरम्भिक ध्याता कहा जाता है जीव का स्वभाव समता-रस का पान करना है। यही शुद्धोपयोग की प्रथम सीढ़ी है। वह केवल आत्मा में ही उत्पन्न होती है और केवलज्ञान, केवलदर्शन गुण स्वरूप शुद्धोपयोगमय है। इसे धारण करने वाले अनन्त गुणों के भण्डार एवम् धर्म के स्थान पंचपरमेष्ठी (अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, चिन्तवन उपाध्याय और साधु) हैं। इनके गुणों को अपनी आत्मा में अनुभव कर निज स्वरूप का चिन्तवन करना धर्म-ध्यान है यही सम्यग्दर्शन है। जो योगी कर्मों के चिन्ह, स्वभाव, कारण, शक्ति एवम् प्रारम्भ को भली प्रकार समझ कर तज्जनित विकारों को जान उन्हें मूल से उन्मूलन कर नष्ट कर देता है, उसी साधु के धर्म-ध्यान होता है। जो श्री जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करते हैं, वे 'रूपस्थ' ध्यानी कहलाते हैं। उनका ध्यान रूपस्थ ध्यान है।

महा पुन्यवान् मनुष्य अपनी योग्य-दृष्टि से चन्द्रकान्ति मणि के समान निर्मल शरीर धारी, मन्दराचलवत् निश्चल, नामाग्र दृष्टि, पर्यकासन में परम योगीन्द्र अर्हन्त भगवान् को अपने हृदय में भीतर ग्पष्ट रूप से देख लेते हैं। यह व्यवहार ध्यान है। इस ध्यान से निश्चय ध्यान में पहुँच जाता है। रूपातीत ध्यान में रूप, रस, कला, शरीरादि से रहित शुद्ध सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान रहता है। यह निरावलम्ब ध्यान है। इस ध्यान को 'निष्कलध्यान' भी कहते हैं। अध्यात्म-विद्या द्वारा अवलोकित निष्कल सिद्ध परमात्मा न किसी दूसरे पदार्थ से उत्पन्न हुआ न किसी दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करने वाला है न कर्त्ता है न कार्य है न अन्य पदार्थों का अनुभव करता है और न अन्य (पर पदार्थ) के द्वारा अनुभव किया जाता है। वह पुन्य पाप से सर्वथा पृथक् है। ऐसे निकल परमात्मा सदा सिद्धि प्रदान करो। ऐसा सिद्ध परमात्मा अनन्त चतुष्टय का स्वामी, आदि-अन्त रहित, अनुपम, अनन्त सिद्धों सहित

विभूषित है। समस्त प्रकार के शरीरों और कलङ्को से मुक्त, सदा शाश्वत सिद्ध परमात्मा तीनों लोकों में जयवन्त रही।

अनन्तानन्त ज्ञान-गुण धारी परमात्मा, कर्म-मल से रहित होने के कारण वर्षण में दर्पण के सदृश अपने अन्तरङ्ग में प्रतिबिम्बित, स्फुरायमान अनन्तानन्त आकाश के समान है। वह निष्कलंक-परमात्मा, अपनी आत्मा से ही निरचल ध्यान करने योग्य है। य. सुनिश्चित है कि वह परमात्मा अपने में ही अपने द्वारा ज्ञात होता है। अन्य (पर) पदार्थ उसका अनुभव नहीं करा सकते। जो जानता है, सोही जानता है अन्य दूसरा नहीं। भारी, हल्का, मध्यम, बालक, युवा, वृद्ध, बूढ़, भेद्य, भेद्य, रूखा, चिकना, काला-पीला, सुगन्धित-दुर्गन्धित, सुन्दर-कुरूप, स्त्री-पुरुष, सुखी-दुखी इत्यादि असंख्यात पर्यायें शरीर की हैं। परमात्मा शरीर से रहित है इसलिये वह हल्का, भारी, बालक, बृद्ध, आदि उपरोक्त पौद्गलिक गुणों से रहित है। वह स्वभाव से सरस-नीरस, संवत्-विवृत्त, चिरत-अचिरत, खुला-ढँका, रागी-विरागी आदि द्वन्द्वों से रहित है। वह किसी का रत्नक-संहारक नहीं करते हैं। वह तो मोहान्धकार नाशक, शुद्ध, चैतन्य केवलज्ञान मात्र है तथा आत्मिक गुणों से सम्पन्न है अपने स्वभाव में लीन है।

कितने ही मनुष्य परमात्मा के तीन भेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से मानते हैं। ब्रह्मा को जगत बनाने वाला विष्णु को पालक और महेश को प्रलय-काल में संहार करने वाला मानते हैं परन्तु परमात्मा राग, द्वेष, मोहादि से रहित होने के कारण किसी का कर्ता, हर्ता और रत्नक (पालक) नहीं हैं। उसने तो इच्छाओं को जीतकर निर्मूल कर दिया है। किसी भी प्रकार का अज्ञानमल उसके पास नहीं फटकने पाता। वह पर पदार्थों के गुणों से रहित निर्दोष निजात्मीक गुणों से सम्पन्न है। वह न कारण है न उसके द्वारा कोई काम होता है किसी क्रिया को भी वह नहीं करता। स्वयं भी दूसरों के

जब तक मन-वचन काय और इन्द्रियाँ वश में न होंगी, तब तक कभी स्वाध्याय नहीं हो सकता । बिना स्वाध्याय के कर्मों का दाय और अनुपम मोक्ष-सुख का प्राप्त होना अथवा स्वार्गीदिक की प्रप्ति असम्भव है । अतएव प्रथम तो मन को ज्ञान की ओर झुकावे । फिर शरीर को विनयी बनाकर वचन को स्वाध्याय में लीन करे तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में कर स्वाध्याय करने का प्रयत्न करे यह उत्तम कार्य है ।

जो ऋषिराज विधिविधान पूर्वक अध्यात्म आगमों का अभ्यास करते हैं त्रिगुणियाँ (मनोगुणित, वचनगुणित, कायगुणित) भले प्रकार उनके वश में आ जाती हैं तथा माया, मिथ्या और निदान नामक तीनों शल्य मूल से उखड़ जाती हैं । उनसे पंच समितियों का भी पालन भली प्रकार होता है । गुणित समितियाँ मोक्षमार्ग की प्राप्ति में प्रधान कारण हैं । अतएव सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम का अभ्यास मनन आदर की दृष्टि से मान्यता पूर्वक करे । सभा के योग्य प्रिय, हित, भित (भिष्ट तथा स्पष्ट) वचनों से उसका व्याख्यान करे । ऐसा करने से थोड़े ही समय में 'केवल ज्ञान' की अवश्य प्राप्ति हो जायगी । 'केवल्य' प्राप्त होने पर तीनों लोक के समस्त प्राणियों को प्रबोधने वाली निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरने लग जायगी जिससे जीवों को कल्याणकारी महा धर्मोपदेश मिलेगा । उस महोपदेश के प्रभाव से समस्त प्राणियों को स्वपर ज्ञान का अभित लाभ होयगा । ऐसा स्वाध्याय का प्रसाद है ।

जो ऋषिराज काम सुभट का तिरस्कार कर मुनिमुद्रा धारण कर निश्चल मन से बार बार स्वाध्याय करते हैं सो समझ लेना चाहिये कि उन्होंने व्रत, नियम, शील संयमादि दुर्द्धर तपों का पूर्ण आचरण कर लिया है । उन्होंने मुक्तावलि, कनकावलि, रत्नत्रयादिक (१८८ प्रकार के) व्रतों की धरीपह भली प्रकार जीत ली अर्थात् उनका परिपूर्ण आचरण कर लिया । इस स्वाध्याय तप से ही आत्मा को सांति रसरूपी अनुपम अमृत सुख की प्राप्ति होती है । स्वाध्याय के बिना बोहे नग्न मुद्रा धारण

करो या जीवन पर्यन्त काय-क्लेश सहन करो सभी निष्फल हो जाते हैं। हे तपस्वी दुःनिराज ! यदि तू प्रतिदिन लगातार स्वाध्याय के करने से थक गया है तो तुझे ध्यान करना उचित है। ध्यान से आत्मा में शान्तिमय प्रधान सुख की प्राप्ति होती है और निजानन्द रस का पाल होता है।

ध्यान के चार भेद हैं यथा—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। प्रथम दो ध्यान हेय तथा अन्तिम दो ध्यान उपादेय हैं। ध्याता या ध्यान करने वालों के मुख्य तीन भेद हैं यथा—आरम्भक, तन्निष्ठ और निष्पन्न। जो महाबुभाव बन्दर सदृश चंचल मन को रोक्ने या स्थिर करने के लिये स्वभाव से समताभाव पर आरुढ़ हो पद्मासनादि किसी आसन में एकान्त स्थान में स्थिर हो विधिपूर्वक दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगा अन्तरङ्ग में प्रविष्ट हो अपने (आत्मा) स्वरूप का अवलोकन करते तथा निराकुलता मय सुख का अनुभव करते हैं उन्हें तन्निष्ठ ध्याता कहते हैं। ऐसे योगी मन, इन्द्रिय, काम, बुधा, तृषा, तृष्णा एवम् निद्रा जीतते हैं। शब्द-जाल को बाहर प्रकाशित नहीं करते। वे तो भोतर ही भीतर अन्तरङ्ग में तत्त्व-चिन्तन का अभ्यास करते हैं। वही उत्तम पुरुष है जो संसार के समस्त प्राणियों से प्रमोद करता, दुःखित जीवों पर दया करता और सब पर मैत्री-भाव रखता है यह तन्निष्ठ ध्यान है।

इस तन्निष्ठ योगी के ध्यानाध्ययन दोनों क्रियायें तुरङ्ग के सवार के समान हैं। उसका ध्यानाध्ययन मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। वह ध्यानी पवन रूपी तेज तुरङ्गों से सन्नद्ध श्रद्धारूपी रथ पर वह धीर वीर योगी आरुढ़ हो महान गहन संसाररूपी विषम मार्ग को तय कर लेता है वह आत्मा में लीन होकर निराकुलतामय अविलय निलय एवम् अविनाशी अनुपम पूर्ण सुखद स्थान मोक्ष में जा विराजते हैं तथा बाह्याभ्यन्तर जल्परूपी तरङ्गों से रहित होकर परमशान्त, देदीप्यमान केवलज्ञान रूपी कमलिनी पुञ्ज से संयुक्त अपनी आत्मारूपी मानसरोवर में निरन्तर अवगाहन चिन्तन अवलोकन करता कर्म कलङ्क पङ्क

द्वारा नहीं होता। ऐसा शुभाशुभ कर्ता, कर्म, करण और क्रिया रहित, एकमात्र शुद्ध चैतन्य, ज्ञातादृष्टा परमात्मा रत्नत्रय स्वरूप है। कर्मजनित उपाधि से रहित सबका स्वामी है। ऐसे परमकल्याण का भाजन परमात्मा के स्वरूप का सर्वोत्कृष्ट निरूपण करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि अकृत्रिम, निरूपम अविकल्प स्वरूप का प्रतिपादन करना एक प्रकार से असम्भव ही है।

आत्मज्ञान के कराने में न तो तेल का दीपक सहायक है और न घट पटादिक को प्रकाशित करने वाले ज्योतिस्वरूप पदार्थ सहायता दे सकते हैं। क्योंकि ये सब रूपी पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं। आत्मा तो अरूपी द्रव्य है। उसका तो उसी आत्मा की ज्योति ही ज्ञान कराने में समर्थ है अर्थात् आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान होता है। हे भव्यो ! यदि आत्म-कल्याण करना चाहते हो तो मन को स्थिर कर परमात्मा के ध्यान में शुद्ध निजात्मा का ध्यान करो। विमल ज्ञान धारक, सकल परमात्मा के ध्यान से समस्त कर्मों को जलाकर निष्कलंक हो शुद्धात्मा की प्रकृति को प्राप्त करो जब तक यह चित्त परमात्मा के ध्यान से शुद्ध न होगा तब तक कर्मों का नाश अर्थात् कलंक का परिहार नहीं हो सकता और न शुद्धात्मा का स्वभाव ही प्राप्त होगा। जो शुद्धात्मा के स्वरूप के अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे परमात्मा के स्वरूप को भली प्रकार समझ कर अपने आत्मस्वरूप को अपनी आत्मा में विराजमान कर कर्म कलंक को नाश करें यही उत्तम कार्य है।

यद्यपि संसार में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, रत्न, मणि आदि अनेक तेजस्वी पदार्थ हैं परन्तु ये सब स्वल्प प्रदंश में ही प्रकाश करते हैं और नाशवान् हैं। उनमें ऐसा एक भी तेज नहीं जो मोहरूपी निबिड़ तम को दूर कर सके। एक अविनाशी, अनुपम, पूर्णता सम्पन्न और सर्व व्यापी आत्मतेज ही ऐसा है जिसके प्रकट होते ही मोहरूपी अन्धकार पाप का नाश हो जाता है। यह आत्मतेज जिस प्रकार चन्द्रमा

से कला, अग्नि से उष्णता, सूर्य से प्रकाश, समुद्र से तरंगें, तिल से तेल जुदा नहीं है उसी प्रकार ज्ञान तेज भी आत्मा से पृथक् नहीं है। गुण गुणी सदृश आत्मा और ज्ञान एक हैं।

योगियों को अपनी आत्मा का स्वरूप अपनी आत्मा से ज्ञानशक्ति का लाभ अवश्य लेना चाहिये। आत्मा चैतन्य और रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) स्वरूप है। मुनीन्द्र भी समस्त विकल्पों से रहित अपनी आत्मा में सम्यग्दर्शनादि स्वरूप अविनाशी परमात्मा का निश्चल रूप से ध्यान करते हैं और अन्त में सिद्धों के अनुगण, अनुपम एवम् अनुभव गम्य सुख को अनन्तकाल पर्यन्त भोगते हैं। इस प्रकार यः प्रथम परिच्छेदपूर्ण हुआ।

दूसरा परिच्छेद

दाहा—दर्शायो निज तत्त्व यह, सब तत्त्वन को सार।

ऐसे श्री सर्वज्ञ को, बन्दों वारम्बार ॥

जिसने अनुभव गम्य शुद्ध आत्म-तत्त्व का यथार्थ स्वरूप समझ लिया है, उसे पुनः समझने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें शुद्धात्मा का बोध नहीं, उन्हें समझने की अत्यन्त आवश्यकता है। उनको अभेद्य वस्तु के भीतर गुणगुणी का भेद कर बोध कराने वाला व्यवहार नय आलम्बन रूप है। विना व्यवहार नय का आश्रय लिये वस्तु स्वरूप का कथन नहीं हो सकता, क्योंकि विकल्पों के अन्तर्गत आत्मानुभव नहीं। इसलिए निजानन्द के कथन में व्यवहार नय का आलम्बन लेना ही पड़ता है।

आत्म-हित तो एकमात्र शुद्ध स्वरूप के अनुभव में है। यह अनुभव जिनवाणी द्वारा तत्व चिंतन करते हुये अकस्मात् आत्मा के यथार्थ स्वरूप को लक्ष्य में बारबार उसका चिन्तन करते हुये अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व मोहनीय का उपशम होने से (आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव) होता है।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण ये पांच लब्धिर्या कारण हैं। इनमें करण लब्धि ही मुख्य है। जिन विशुद्ध भावों से मिथ्यात्वादि प्रकृतियों का अन्तर्मूहृत के भीतर उपशम होकर सम्यक्त्व हो जाता है, उन परिणामों की प्राप्ति को ही करण लब्धि कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति में देशना लब्धि मुख्य कारण है। इसका मनन करने में साधारण रूप से चार उपाय बड़े ही हितकारी हैं—(१) अर्हन्त, सिद्ध परमात्मा की भक्ति (२) आत्म-ज्ञानी गुरुओं की सेवा कर आत्म-बोध लाभ (३) जिन-वाणी का गठन, मनन और धारणा (४) और चार वार अर्थात् प्रातः, मध्याह्न, सन्ध्या-काल तथा अर्द्धरात्रि में एकान्त और निरोकुल स्थान में पद्मासन से बैठकर कुछ देर तक स्वोन्मुख हो सामायिक करना, समता-भाव को भजना, भेद—विज्ञान करना। यही हमारा पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है परन्तु वह समय तभी आवेगा जब संसार-सागर-तट निकट होगा। यदि अर्द्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल मोक्ष जाने को होगा तो सम्यक्त्व नहीं होगा। इसी को काल लब्धि कहते हैं।

यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रति पक्षी कर्मों का उपशम हुए विना कदापि सम्यक्त्व नहीं होगा। कर्मों का उपशम तत्व-विचार से ही होता है। तत्व-विचार स्वतः या किसी निमित्त से होगा। जैसे—धन प्राप्ति के लिए आजीविका, रोग-शमन हेतु औषधि, परन्तु सफलता अन्तराय कर्म के हटने

या सातावेदनी के उदय में ही प्राप्त होती है। अतएव जिन-वाणी द्वारा स्व-पर तत्वों का विचार करना चाहिए जिससे शुद्धात्मा का अनुभव हो सके। यह अनुभव होना ही निश्चय सम्यग्दर्शन है। यह आत्मा का निज गुण आत्मा के सम्पूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। जब शुद्धात्मा का यथार्थ स्वरूप अनुभव होता है, तब आत्मा का सम्यक्त्व गुण प्रकाशित हो जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे पंचामृत का कौर उपलब्ध हुआ हो अथवा धर में कामधेनु उत्पन्न हुई हो।

अब व्यवहार सम्यग्दर्शन का वर्णन करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ ने छे द्रव्य, पञ्चास्तिकाय तथा नव पदार्थों का जैसा स्वरूप बतलाया है तदनुसार ही उनका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है। दर्शन मोहनीय कर्म के दीक्षा होने पर जो आत्मा में निर्मल श्रद्धान होता है उसे दायिक सम्यक्त्व कहते हैं। इसकी प्रतिपत्ती कर्म प्रकृतियां अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व प्रकृति हैं। इनके दाय से ही दायिक सम्यक्त्व होता है। इन सात प्रकृतियों के सर्वथा दीक्षा हो जाने पर 'दर्शन' गुण की अत्यन्त निर्मल अवस्था हो जाती है। इसकी प्रतिपत्ती कर्म प्रकृति इसमें एक देश भी अवशिष्ट नहीं रहती है। इसलिये दायिक सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्वों के समान सान्त (अन्त सहित) नहीं है। इसकी प्रकटता में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है इसीलिये यह सम्यक्त्व कर्मक्षय का हेतु है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होने पर उसी भव या तीसरे-चौथे भव में जीव सिद्ध-पद को प्राप्त कर लेता है। चौथे भव का उल्लंघन नहीं करता। अन्यसम्यक्त्वों के समान यह सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता। दायिक सम्यग्दर्शन होने पर या तो उस ही भव में अथवा यदि देवायु या नरकायु का बन्ध हो गया है तो तीसरे भव में 'सिद्ध' पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि सम्यग्दर्शन होने के पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यचायु का बन्ध हो गया हो तो चौथे भव में अवश्य ही सिद्धावस्था

प्रकृति इनके उपशम से होने वाले आत्मा के गुण को उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। निर्मली आदि पदार्थों के निमित्त से जिस प्रकार जल की कीचड़ आदि मल नीचे बैठ जाता है तथा वह निर्मल हो जाता है इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्व निर्मल होता है। इसमें और ज्ञायिक सम्यक्त्व में निर्मलता की अपेक्षा समानता है परन्तु विशेषता यह है कि ज्ञायिक सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी कर्मों का सबथा पूर्ण अभाव हो जाता है पर उपशम सम्यक्त्व में प्रतिपक्षी कर्मों की सत्ता विद्यमान रहती है। जैसे—निर्मली के निमित्त से जल की कीचड़ तली में बैठ गई और जल स्वच्छ हो गया। दूसरा वह जल जिसकी तली में कीचड़ बिखुल ही नहीं है। सार यह कि जिस जल की तली में कीचड़ नहीं वह ज्ञायिक सम्यक्त्वसदृश है तथा जिस जल की तली में कीचड़ बैठी है परन्तु वह निर्मल है वह उपशम सम्यक्त्व के समान है। अब पंचलब्धियों के सम्बन्ध में लिखते हैं :—

लब्धि का अर्थ प्राप्ति का है। ये पाँच हैं—(१) तत्त्व विचार होने के योग्य कर्मों का क्षयोपशम होना क्षायोपशामक लब्धि है (२) विशेष निर्मलता को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। (३) योग्य उपदेश को देशना लब्धि कहा गया है। (४) पन्चेन्द्रियादि स्वरूप योग्यता की प्राप्ति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। (५) अधःकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों को करणलब्धि वतलोया है। इनमें अन्तिम 'करणलब्धि' असाधारण है। इसके सद्भाव में नियम से सम्यक्त्व या चारित्र्य होता है। जब तक यह लब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता। अन्य चार लब्धियाँ साधारण हैं और भव्य-अभव्य जीवों के होती र ती हैं। करण लब्धि चारों गतिवाला, अनादि या सादि मिथ्यादृष्टि, मनसहित पर्याप्तिक त्रस जन्म वाला मन्द कषायरूप विशुद्धता का धारक, गुण-दोष विचार रूप साकार ज्ञानोपयोग वाला, जागृत अवस्था में विद्यमान तथा अनिवृत्ति करण के अन्त समय में वर्तमान जो जीव है वही प्राप्त कर

सकता है। अन्तर मुहूर्त स्थिति है।

अब जो जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं वे कौन हैं? इसका निरूपण करते हैं:- मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में पांच लब्धियां होती हैं। जीव के कर्मों में मूल रूप अशुभ ज्ञानावरणादिक के समूह का अनुभाग जिस काल में समय-समय अनन्तगुणा क्रम से घटता हुआ उदय को प्राप्त होता है उस काल में क्षायोपशमिक लब्धि होती है। इस लब्धि का धारक प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो अथवा न हो। जीव के सात्ता आदि शुभ प्रकृतियों के बन्ध में कारण भूत परिणाम की जो प्राप्ति है, वह विशुद्धि लब्धि है। अशुभ कर्म का अनुभाग घटने से संक्लेश की हानि और विशुद्धपन की वृद्धि होना विशुद्धि लब्धि है। श्रेष्ठ गुरु या आचार्य द्वारा ब्रह्म द्रव्य और नव पदार्थों के यथार्थ उपदेश का लाभ होना तथा उनकी धारणा की शक्ति प्राप्त होना देशना लब्धि है। विशेषता यह है कि जहाँ उपदेशक न हों वहाँ जोबों को पूर्व-भ्रम में धारण किए तत्त्वों के संस्कार-बल से सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो जाती है।

उपरोक्त तीन लब्धियों (क्षायोपशमिक, विशुद्ध और देशना) वाला जीव प्रति समय उत्तरोत्तर परिणामों की विशुद्धता बढ़ने से आशु-कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति को क्रम-क्रम से घटाता हुआ अन्तः कोड़ा कोड़ी सागर मात्र कर देता है तथा कर्मों की फल-दान शक्ति को भी क्रम से कमजोर कर देता है। ऐसा कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं।

बात यह है कि संक्लेश परिणाम वाले पर्याप्तिक संज्ञी पंचेन्द्रिय के सम्भव उत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बन्ध तथा विशुद्ध क्षपक श्रेणी चाले के सम्भव जो जघन्य स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बन्ध, इन तीनों की सत्ता होने पर जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण नहीं करता। वह इस सम्यक्त्व के सम्मुख हुआ विशुद्धता की वृद्धि से प्रायोग्य लब्धि के पहिले समय से लेकर पूर्व स्थिति बन्ध के

संख्यातवें भाग अन्तःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आयु-कर्म को छोड़ सात कर्मों की स्थिति बांधता है ।

अब असाधारण करण लब्धि का वर्णन करते हैं—करण का अर्थ परिणाम है । वे तीन प्रकार के हैं । (१) अधः प्रवृत्ति करण, (२) अपूर्व करण, (३) अनिवृत्ति करण इनमें प्रत्येक का काल अन्तर्मुहूर्त है परन्तु उत्तरोत्तर स्तोक (कम) होता गया है । अनिवृत्ति करण का काल सबसे कम है । अधः प्रवृत्ति करण में प्रति समय परिणामों की अनन्त गुणी विशुद्धता होती है । साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनन्तगुणा चतुःस्थान रूप अनुभाग-बन्ध है तथा असाता वेदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनन्तवाँ भाग मात्र अनुभाग-बंध होता है । इस प्रकार एक एक अन्तर्मुहूर्त में पल्य का असंख्यातवाँ भाग मात्र काल में स्थितिवन्धापसरण होता है । वे वन्धापसरण ३४ (चौतीस) हैं तथा असंख्यात हजार बार होते हैं । यह सब होने पर इस करणलब्धि के आदि समय में जो स्थिति बन्ध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण वह उसके अन्त समय में असंख्यात गुणा घाट होने लगता है ।

इसके पश्चात् अपूर्व करण होता है उसमें गुण संक्रमण तो नहीं होता. परन्तु और तीन आवश्यक अवश्य होते हैं । समय-समय असंख्यात असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है । तदनन्तर अनिवृत्ति करण होता है । वहां पल्य का संख्यातवाँ भाग मात्र स्थिति काण्ड घात होता है । संख्यात हजार स्थिति वन्धापसरण हो चुकने पर उपशम करण होता है । उसमें जीव, सत्ता में स्थित चार अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व प्रकृति के द्रव्य को समय-समय असंख्यात गुणा उपशमाता तथा उदीरणा करता है । इस प्रकार अन्त समय पर्यन्त जब सर्व मिथ्यात्व द्रव्य को उपशमा चुकता है, तब मिथ्यात्व के उदय से रहित हो जाता है तभी जीव उपशम सम्यग्दृष्टि अविरत गुण-स्थान वर्ती हो जाता

सप्त २ भय विसनहत भवतन भोग विरक्त, वसुगुणयुत जिनभक्ति है आतम श्रद्धायुक्त ।

अब यहाँ पंचम गुण-स्थान का विवेचन करते हैं—श्री जिनेन्द्र के परमागम में पंचव्रतों का धारण, पंच समितियों का पालन, चार कथायों का निग्रह, अनर्थ दण्डों का त्याग, तीन गुप्त तथा इन्द्रियों पर विजय, संयम कहा है जो कि आत्मा को बहुत दुर्लभ है । जिन जीवों ने पूर्व में अशुभ कर्मों का अत्यन्त मन्द बन्ध किया है, उन्हें यहाँ उत्तम संगति जिनेन्द्र कथित आगम का सेवन, सुगुरुओं का संयोग और उनकी सेवा-उपासना, सम्यग्दर्शनादि अनेक दुर्लभ सामग्रियों की प्राप्ति इत्यादि सुनिमित्त मिलते हैं । इन निमित्तों के मिलने से संसार, देह और भोगों से अत्यन्त विरक्तता होती है । विरक्त जीवों को ही अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का क्षयोपशम तथा 'देश-संयम' होता है ।

देश-संयम देव और नारकियों को होता ही नहीं है । तिर्यचों को अपनी पर्यायानुसार होता है । सो भी, कदाचित् किञ्चित् ही होता है । मनुष्य पर्याय में नीच-कुल, अधम देश, इन्द्रियों की विकलता (अपूर्णता) अज्ञानत्व, रोगी, अन्यायमार्गी, विषयानुरागी, तीव्र कषायी, निन्द्य-कर्मी, भंडवचनी-एवम् मिथ्यादृष्टि की संगति करनेवालों को देश-संयम कदापि नहीं होता । जो पुरुष श्रावक के व्रत अर्थात् देशसंयम को ग्रहण कर फिर उसे छोड़ देता है वह मानो हाथ आए चिन्ता-मणि रत्न को एक कौड़ी में बेच देता है या ईंधन के अर्थ चन्दन का वृक्ष काट कर जलाता है या घर के आंगन में लगे मनवांछित फल दाता कल्पवृक्षों को समूल उखाड़ उनके स्थान में धतूरे के वृक्ष लगाता है अथवा श्रेष्ठ अमृतरस को पाद-प्रक्षालन में डालता है । अतएव हे प्राणियो ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सहित उत्तम चारित्र को ग्रहण करो यही मोक्ष-मार्ग है ।

आत्म-प्रबोध सहित इसका आचरण करो । यह आत्म-प्रबोध ही संसार के कारण शुभाशुभ कर्मों

आरम-
प्रबोध

को नष्ट करने तथा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण जो विशुद्धि है, उसे बढ़ाने वाला है। परम कल्याणकारी पवित्र आरम-प्रबोध ज्ञायिक स्वभाव है। यह द्रव्यकर्म, भावकर्म और नो कर्मों से रहित है। परनिमित्त से जो आत्मा में राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं उन्हें भाव कर्म कहते हैं। एक सौ अड़तालीस प्रकृतियों सहित ज्ञानावरणादि अष्ट-कर्म द्रव्य कर्म हैं। आदारिकादि शरीर को नौ कर्म कहा गया है। भाव-कर्म और द्रव्य-कर्म में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। कर्मोदय से आत्मा में राग-द्वेषादि रूप परिणाम होते जिससे नवीन कर्मों का सञ्चय होता है। पूर्व-कर्म का उदय और नवीन कर्म के बंध का कार्य एक ही समय में होता है। यह जीव कर्मोदय-काल में नो कर्म (बाह्य निमित्तों) में इष्टानिष्ट बुद्धि करके संसार-भ्रमण का भाजन बन जाता है। यदि ऐसी बुद्धि न करे तो कोई भी नो कर्म आत्मा के साथ जबरदस्ती कर्म-बन्ध नहीं करा सकता। जिस प्रकार जीव पुद्गल के गमन में धर्मोस्तिकाय (धर्म द्रव्य) उदासीन निमित्त है उसी प्रकार नो कर्म, कर्म-बन्ध में उदासीन निमित्त है।

निमित्त दो प्रकार के होते हैं—पहला प्रेरक निमित्त और दूसरा उदासीन निमित्त। यह वस्तु का स्वभाव है। जहां उपादान की पूर्ण तैयारी होगी वहां ही निमित्त उपस्थित हो जायगा। यदि निमित्त उपस्थित न हो, तो उपादन को उसकी राह देखना पड़ेगा। द्रव्य कर्म का उदय सब प्रेरक निमित्त है। उपस्थित न हो, तो उपादान को उसकी राह देखना पड़ेगी। जिस प्रकार महावीर भगवान की वाणी गौतम गणधर के तिमित्त से खरी ऐसे द्रव्य कर्म का उदय सब प्रेरक निमित्त है। ज्ञानी-अज्ञानी के देखने की रीति भिन्न है। ज्ञानी पदार्थों को पर्याय-दृष्टि से न देखकर म्थायी स्वभाव की दृष्टि से अवलोकन करता है इस कारण उन्हें पर्याय-बुद्धि के फल स्वरूप राग-द्वेष नहीं होता है। जो जीव ज्ञान परिणाम से शून्य हैं वे अपने मन के संकल्प-विकल्पों का निग्रह करने में असमर्थ रहते हैं।

जो निमित्त प्रेरणा देकर कार्य करता है, वह प्रेरक निमित्त है। जो स्वयं होते-हुये कार्य में सहायक बन जाता है, वह उदासी निमित्त है। ज्ञान-रत्न, मन को जीतने में उत्तम साधन है। यह हाथी, बन्दर, पिशाच अथवा सर्प सदृश मन ज्ञान-रूपी रत्न के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं जीता जा सकता है। जैसे—जंगल में स्वच्छन्दता पूर्वक भ्रमण करता हुआ मदोन्मत्त गजराज तीक्ष्ण अंकुश या भालों की मार से वश कर दृढ़ सांकल से जकड़ कर बांध लिया जाता है। जिस प्रकार कपिराज चाण भर के लिए चञ्चलता नहीं तजता, उसी प्रकार चित्त (मन) भी विषयों के बिना स्थिर नहीं रहता है। यद्यपि अत्यन्त काला सर्प महा विष संयुक्त है तथापि विधि पूर्वक मंत्र सिद्ध किया गारुड़ी उसे वश में कर लेता है। इसी प्रकार भूत-पिशाच भी मंत्र द्वारा आधीन हो जाता है। मन मर्कट वश में करने के लिये ज्ञानाभ्यास की अत्यन्त आवश्यकता है। सब बात यह है कि पताका बांस पर स्थिर रहती है, कितनी भी प्रचण्ड पवन चले पर वह बांस पर ही स्थिर रहेगी, नीचे नहीं आयेगी। इसी प्रकार विशुद्ध परिणामी जीव के हृदय-समुद्र में कितनी ही चञ्चल प्रचण्ड लहरें उछलें परन्तु वे सब उसी हृदय-समुद्र के जल में ही शान्त हो जायेगी। बाहिर न जायेगी।

ज्ञानी के हृदय-स्थान में जो ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशमान है, वह एकदृष्ट प्रकाश है। वायु आदि कोई भी द्रव्य उसका विनाश नहीं कर सकता। सूर्य-प्रकाश तो राहु गम्य है वह आकाश में मेघ-मालाओं से आच्छादित हो जाता है, परन्तु ज्ञान-सूर्य सदैव प्रकाशमान रहता है।

आत्मा सदैव अपने भावों को ग्रहण करता और छोड़ता है। जड़ कर्म को न तो आत्मा ग्रहण करती और न छोड़ती है जड़ की अवस्था जड़ के कारण ही होती है। प्रत्येक द्रव्य-स्वतंत्र है। यह जीव पर पदार्थों में इष्ट—अनिष्ट बुद्धि कर रागी—द्वेषी बनता है और उसके फल स्वरूप नाना प्रकार

के कर्म—बन्ध करता है। आत्मा की अवस्थाओं कर्ता स्वयं आत्मा ही है। यह आत्मा अनादि काल से ही वही का वही है। कभी इसने अपने स्वाधीन स्वभाव को जानकर आश्रय नहीं लिया। सदैव पर का ही आश्रय लेकर पर को ही अपनाता रहा है। इस पराश्रय से कभी भी इसे शान्ति नहीं मिली। आत्मा का सुख 'पर' में न होने से वह पराश्रय से कैसे सुखी हो सकता है ?

चिदानन्द का स्वभाव तो ज्ञानानन्द से भर पूर है यदि उसका आश्रय लिया जाय, तो अपूर्व सुख शान्ति मिले। जिस प्रकार सूखा काष्ठ समुद्र में तैरता रहता है; उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य, मल—विकार रहित होकर विश्व से तिर जाता है अर्थात् मोक्ष पा लेता है। आत्मा अनादि निधन सदा कोल ज्ञान-मूर्ति है। जो वह है, सो ही मैं हूँ। वर्तमान अवस्था में जो राग-परणति हो रही है, वह मेरा वहिर्भाव है स्थायी स्वरूप नहीं है। अन्य कोई राग-द्वेष नहीं करते। यह तो मेरे ही पुरुषार्थ की कमी है जिससे यह चिन्ह प्रकट हो रहा है। मेरे स्वभाव में राग-द्वेष नहीं है। धर्मात्मा जन इस प्रकार अपने स्वभाव के आश्रय से किसी को भी अपना शत्रु-मित्र नहीं मानते। स्वभाव दृष्टि से सभी आत्माओं को अपने ही समान परिपूर्ण ज्ञानानन्द, अविनाशी, चैतन्य मूर्ति मानते हैं। समस्त जीवों के प्रति उनका समभाव रहता है। यथार्थ में ज्ञानी को राग-द्वेष होता ही नहीं है। निज स्वभाव की एकता ही प्राप्त होती है। इसी कारण ज्ञानी सुखी हैं। संपूर्ण जीव ज्ञान से परिपूर्ण, सिद्ध समान सदा निर्दोष हैं। ऐसी दृष्टि से देखने वाले को दूसरों का भला-बुरा करने में मान्यता कहाँ रही ? उसे किसी का हिताहित करने का अभिप्राय में तो अनन्तगुणा समभाव प्रकट हुआ। त्रिकाल और त्रिलोक में कोई किसी का अच्छा-बुरा करने की समर्थ नहीं है।

जब तक जीव को, “स्वभाव से सभी आत्मा समान हैं” ऐसी प्रतीति नहीं होती, तब तक

समभाव प्रकट नहीं होता है। “कोई जीव इस शरीर के खगड़-खगड़ कर दे; सब भगवान की इच्छानुसार होता है।” ऐसा मानकर क्रोध नहीं करे तो भी उसके समभाव पना नहीं है तथा न ज्ञान गुण है। कोई “ईश्वर ने मुझे समभाव दिया है।” ऐसी मान्यता करने वाले को निजानन्द की प्रतीति नहीं है। कोई जीव परमात्मा को कर्ता नहीं मानता, परन्तु “उसके साथ मेरा संयोग होने से लाभ या हानि होती है” ऐसी मान्यता चाहिये कि उसके भी समभाव नहीं है। समभाव तो त्रैकालिक ज्ञानानन्द मूर्ति है। वही मेरा स्वरूप है। जो ज्ञानी ऐसी भेद-ज्ञान रूपी पैनी छैनी से शरीर, जीवन-भरण, हानि-लाभ, सुख-दुख में सदैव समभाव रखता है, उसी के यथार्थ समभाव है। दूसरे से मुझे कोई लाभ-हानि नहीं होती। पर की क्रिया मेरी नहीं जो मेरी अवस्था में पर वस्तु से राग होता है, वह समय मात्र ही है। त्रैकालिक स्वभाव में मेरे वह राग नहीं हैं। मैं तो ज्ञान-स्वभाव से भरपूर एक रूप हूँ। इस मान्यता से आत्मा में एकता रूप स्वभाव-दृष्टि बलपूर्वक बढ़ती जाती है। इस कारण ज्ञानीजनों के सदैव सम्पूर्ण

पदार्थों पर समभाव रहता है। उनमें दया-भक्ति परिणाम होता है, वह पुण्य-पदार्थ है। जो शरीरादि तो पर-पदार्थ और अजीव हैं। उनमें दया-भक्ति परिणाम होता है, वह पुण्य-पदार्थ है। जो हिंसादि पंच परिणाम होते हैं सो पाप-पदार्थ है। पुण्य-पाप ये दोनों ‘आश्रव-तत्व’ संसार के कारण हैं। यह जीव तत्व इन सबसे भिन्न अखण्ड और ज्ञानदर्शन स्वभावी है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा ही द्रव्य-बुद्धि का स्वीकार है। त्रैकालिक स्वभाव की मति से आत्मा को मानने वाले ही सम्यग्दृष्टि होते हैं। उनकी अखण्ड, ज्ञानदर्शन स्वभावी दृष्टि कभी पृथक न होकर उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। इसीसे उन्हीं के सदा समभाव रहता है। आत्मा को पर्याय बुद्धि से मानने वाले जीव तो मिथ्यादृष्टि हैं।

जब स्वभाव की एकता रूप समभाव प्रकट होकर रागादि विकार नष्ट हो जाते हैं, तब ‘देशविरत’

आत्म-
प्रबोध

रूप सामायिक होता है। इसके पश्चात् निज से निज में अधिकांश स्वभाव-स्थिरता रूप प्रकट होने से सर्व संग का परित्याग होकर मुनि-दशा प्रकट हो जाती है। वही 'सर्व विरति' रूप सामायिक है। "करेमिभन्ते सामादयं" ऐसी भाषा में सामायिक नहीं है जो जीव "मैं सामायिक करता हूँ।" यह जल्पता है वह मिथ्यादृष्टि है। आत्मा तो वचन अगोचर, विकल्प रहित ज्ञान स्वभाव है। सो ही मैं हूँ। ऐसी श्रद्धा "दर्शनज्ञान" सामायिक है।

ऐसे जीवों के विश्व में कोई शत्रु मित्र नहीं। वे सबको समान जानते हैं। पर-वस्तु के देखने जानने से जो राग-द्वेष होता था, वह उनसे दूर हो गया। सभी पर समभाव की स्थापना हो गई। यही धर्म है। यही मुक्ति का उपाय है। ज्ञानी ऐसा जानता है कि-जैसे सम्राट भरतेश्वर, श्री शान्तिनाथ कुन्थुनाथ, अरहनाथ और बलभद्र श्री रामचन्द्र आदि ज्ञायिक सम्यक्दर्शन के धारक छह खराड पृथ्वी के अधिपति थे। उन्हें क्षियानवे हजार रानियों का संयोग था। उनमें अच्छा प्रेम भी था। पर इस सब संयोग-विभूति में उनकी 'हेय' बुद्धि थी। अंशमात्र भी पर्याय एकता बुद्धि नहीं थी। स्वभाव-दृष्टि से समभाव ही था। उन्हें पर्याय के राग का ज्ञान था। राज-पाठ के जानकार और संचालक थे। परन्तु स्वभाव की एकता (समभाव) नहीं छूटती थी। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—'भरत जी घर में ही वैरागी।'

एक दिन भरत जी संसार, देह और भोगों से विरक्त हो वन में जा, समस्त वस्त्राभूषण शरीर से पृथक कर सिद्धासन बैठ केश-लौंच कर स्वयं ही दीक्षित हो गये। इसका कारण यह था कि उनकी आत्मा में शरीरादि पर-वस्तुओं से मोह-बुद्धि नहीं थी। जो आत्मा अन्तरङ्ग में पवित्र होता है उसे देखकर बड़े बड़े मानियों का मान, लोभियों का लोभ, मायावियों की माया और क्रोधियों का क्रोध अवश्य छूट जाता है। ये समस्त चेष्टायें अन्तरङ्ग के निर्मल होने की हैं।

जो मनोनिग्रह में समर्थ है उसे मोक्ष-महल समीप है। सब आत्मार्थें एक समान, पर्याय—दृष्टि से ही तो भेद है। ऐसा समझ कर कि मेरे लिये कोई गुरु नहीं है, आत्मा का गुरु आत्मा ही है मुझे तो मैं ही गुरु हूँ, कोटि सूर्य-चन्द्र जैसा प्रकाश सर्वाङ्ग में मेरी आत्मा का है इत्यादि। इन विचारों से ही वे स्वयं ही दीक्षित हुए। सर्व परिग्रह का त्यागकर केश-लौच के साथ ही मन के समस्त संक्लेशों का भी लौच किया। शूर वीर, योगी भरत ने ज्यों ही नेत्र बन्द कर अपनी आत्मा की ओर देखा, त्यों ही उन्हें अत्यन्त प्रकाश युक्त मनःपर्यय-ज्ञान की प्राप्ति हुई।

मुनिराज भरत, सिद्ध—बिम्ब सदृश निश्चल आसन से विराजमान, अचल ध्यान, निज स्वभाव में स्थिर बाह्य—साधन—शुद्धि से अन्तरङ्ग में आत्मा को शरीर से भिन्न तथा स्व द्रव्यों से पूर्ण संपन्न अपनो आत्मा का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हें ऐसा अनुभव कराने वाला अन्तरङ्ग साधन परिशुद्ध रूप से प्राप्त है। अतएव वे अष्टाङ्ग योग में रत होकर भंगुर कर्मों को भंग कर रहे हैं। यद्यपि योगीन्द्र अपने आपको देख रहे हैं तथापि भीरू कर्म-पुन्ज अत्यन्त भयभीत हो द्रुतगति से इधर उधर भाग रहे हैं और आत्मा में सु-ज्ञानसूर्य का निर्मल प्रकाश उदित होता जा रहा है। ज्यों ज्यों कर्म-रेणु प्रथक होते जाते हैं, त्यों त्यों आत्मदर्शन इस प्रकार होता जा रहा है जैसे—पृथ्वी के अन्दर में ढंकी हुई रत्न-प्रतिमा मिट्टी को खोदने पर मिल रही है।

कल्पना कीजिए कि मेघ-माला भूसंलाधार वृष्टि कर मिट्टी का पहाड़ गला गलाकर बहा रही है। अथवा जैसे जलती हुई लकड़ी को अग्नि में डालने से वह तीव्ररूप से प्रज्वलित हो उठती और उससे सांनिध्य प्राप्त काष्ठ को भस्मसात कर देती है वैसे ही ध्यानअग्नि अत्यन्त प्रज्वलित हो शरीर रूपी होम-कुण्ड में कर्म-काष्ठ को भस्मसात कर रही है।

इस दीक्षित धीर-वीर साधु ने आत्मयज्ञ के द्वारा संसार रूपी शत्रु को नाश करने का उद्यम किया है। युग नेत्रों को बन्द कर सु-ज्ञान रूपी वड़ा नेत्र खोल लिया है वह चतुर्ही अग्नि स्वरूप है। उसके द्वारा कर्म काष्ठ के निवासस्थान भूत तीन शरीर रूपी तीन देशों को जलाने का कार्य हो रहा है। जिस प्रकार प्रलय-काल की अग्नि से विश्व के समस्त नश्वर पदार्थ जल कर खाक हो जाते हैं उसी भांति तपधन ऋषिराज भरत के प्रचण्ड ध्यानान्नि द्वारा समस्त कर्म-पुञ्ज जलकर खाक हो रहे तथा अपना स्थान छोड़ रहे हैं।

गृहस्थावस्था में जिस प्रकार दिग्बलय करते हुये तुरङ्ग पर चढ़ विजपाई-गिरि के वज्र कपोटों को अपने वज्र की चोट से खोल भीतर से निकली अग्नि-ज्वाला को देख रहे थे। अब उसी भांति देह रूपी गिरि की गुफा में कर्म रूपी वज्र पटलों को शुद्ध भाय रूपी तुरङ्ग पर चढ़ पुरुषार्थ रूपी वज्र की चोट से तोड़ अन्तरङ्ग से निकली कर्मों को जलाने वाली ध्यानान्नि को अवलोकन कर रहे हैं। उनके प्रभावरूपी काँकणी रत्न से देह रूपी गुफा में सु-ज्ञान रूपी अत्यन्त देदीप्यमान महा प्रकाश व्याप्त हो रहा है। उन्होंने विरक्त होने पर 'चक्र' रत्न परित्याग किया था। अब महा धर्म-चक्र का उदय हुआ। प्रथम अनेक-मुकुट-बन्ध राजा सेवा करते थे अब स्वर्गों से सुरेन्द्र आकर सेवा करेंगे।

कर्मरूपी मेघ—पटल का विध्वंस होना तथा आत्मारूपी सूर्यान्शु का प्रकट होना, वे दोनों कार्य एक ही काल में होते हैं। जिस प्रकार सरोवर का पानी पाड़ से घिरा रुका हुआ जल उसके फूटने से एकड़म दुतगति से बहकर चला जाता है, उसी प्रकार स्थिति रूपी पाड़ से रुका बैधा कर्मसमूह रूपी जल बन्ध की तोड़ने पर अत्यन्त वेग से चारों ओर बहने लगता है अथवा जिस भांति परदे की ओट में रखा प्रकाशमान दीपक परदे के हटते ही समस्त जगह प्रकाशित कर देता है। उसी भांति जो 'केवलज्ञान'

रूपी सूर्य कर्म रूपी आवरण से ढँका है वह कर्मावरण के हटते ही संसार के समस्त त्रैकालिक पदार्थ आत्मा में प्रतिबिम्बित होने लगते हैं। केवल आत्मकला का ही दर्शन प्रकट रूप से होता है। सूर्य के समान यह शुक्ल ध्यान है।

आत्मानुभव में मग्न इस ध्यान के समय ध्यान, ध्याता, ध्येय एवम् ध्यान के फल का वचनों द्वारा वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि वचन तो जड़ (पुद्गल) हैं और आत्मा ज्ञानरूप चैतन्य द्रव्य है। इस कारण आत्मा से ही आत्मा का जानना अनुभव होता है। आत्मा को ही आत्मसिद्धि होती है। मस्तक से लेकर पादमूल के अंगुष्ठ तक निर्मल ज्ञान प्राप्त रहता है। वारहवें गुणस्थान तक अन्तर आत्मा है। ये ही अन्तरआत्मा तेरहवें गुण स्थान को प्राप्त कर परमात्मा हो जाते हैं।

जब इस प्रकार भरत ऋषिराज को 'केवलज्ञान' की प्राप्ति हुई, तब इन्द्र महाराज ने स्वर्ग से आकर उनकी 'गन्धकुटी' की वर्णनातीत की अत्यन्त सुन्दर रचना की। फिर प्रश्न किया कि हे भ्यामिन्! इस आत्मा में आत्मा की सिद्धि कैसे होती है? कृपा कर निरूपण कीजिये। तब सर्वज्ञ भगवान् भरत ने अपनी दिव्यध्वनि के द्वारा वर्णन किया कि—

हे देवेन्द्र ! आत्मसिद्धि करना कोई कठिन नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इसे इसी रूप देखने से आत्मसिद्धि होती है। पंचास्तिकाय, षटद्रव्य, सप्ततत्त्व, नवपदार्थों में आत्मा ही उपदेय है। चैतन, अचेतन मिश्रित पदार्थों में केवल पवित्र आत्मा ही उत्तम स्वपदार्थ है। (आप्त, आगम और गुरुओं की उपासना करने से शरीर सुख अर्थात् इन्द्र अहमिन्द्रादि देवों का शरीर प्राप्त होता है।)

ध्यान के अभ्यास के समय पर वस्तुओं के अवलम्बन से काम लेना चाहिये, परन्तु जो पर वस्तु में ही रत हैं वे पर पर वस्तु के अवलम्बन से बंध और अपनी आत्मा के अवलम्बन से मोक्ष हैं।

यही इसका गूढ़ रहस्य है। आत्मानुभव के बढ़ने से आत्मा आत्मा में ही भग्न हो जाती है। उसी समय कर्मों की निर्जरा होती है और शरीर आत्मा से भिन्न हो जाता है। अतएव हे भव्यो! सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को ग्रहण करो यही मोक्ष मार्ग है।

विज्ञान के दो भेद हैं—प्रथम बाह्य विज्ञान और दूसरा अन्तरङ्ग विज्ञान। बाह्य पदार्थों को जानना बाह्य विज्ञान तथा अन्तरङ्ग अर्थात् निज स्वरूप को जानना अन्तरङ्ग विज्ञान है। जैसे संसार में रत्न परीक्षा हस्ती पुरझादि की परीक्षा करना या इस कला को सीखना इत्यादि यह सब बाह्य विज्ञान है। आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य (रत्नत्रय) स्वरूप है। इन दुर्लभ रत्नों की परीक्षा कर पहिचानना धारण करना अत्यन्त कठिन है। यही अन्तरङ्ग विज्ञान है। आत्मा का इससे ही कल्याण होता है। कामशास्त्र, आयुर्वेद, मंत्रतन्त्र, गणित, संगीत, साइन्स, ज्योतिष आदि सब बाह्य विज्ञान है। अतएव क्योंकि इनके ज्ञान से मनुष्यों के शरीर, इच्छाओं और विनोद को पोषण करने का उपाय ज्ञात होता है। अतएव आत्मा का स्वभाव निर्मल है। उसमें तथा उसके निर्मल गुणों में कोई भिन्नता नहीं है, अतएव पूजापाठ आदि बाह्य ज्ञान के साधक हैं। इनसे शून्य समय के लिये मनोरंजन होता है और आत्मा अपनी यथार्थता को भूल जाता है। इन सब विकल्पों को छोड़कर आत्मतत्त्व का ही स्मरण करना अन्तरङ्ग विज्ञान है इस मकार लोक में और भी जितनी कलाएँ हैं जो कि आत्मपोषण में सहकारी न होकर शरीर पोषण में निमित्त हैं तथा भौतिक उन्नति के साधक हैं। ये सब बाह्य विज्ञान प्राप्त किया और अपनी विज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हुई। यह सामान्य ज्ञान नहीं है। इसकी समानता कल्पवृक्ष, कामधेनु, अन्तरङ्ग

चिन्तामणिरत्न, नौनिधि, चौदह रत्न, पारस पाषाण, कल्प वेली आदि नहीं कर सकती। जिन भव्यजीवों को यह अलौकिक अनुपम विज्ञान प्राप्त हो जाता है; उनके विषय में तो कहना ही क्या है? अभी इस भूगण्डल के सम्राट हैं तो कल स्वर्ग में इन्द्र होंगे फिर मुक्ति साम्राज्य के अधिपति होंगे।

वह आत्म-ज्ञानी इतना सम्पत्ति वैभव होने पर भी मदनमत्त नहीं होता। वह मेरु पर्वत के समान अचल, गंभीर एवम् सन्तुष्ट रहता है। वह इन्द्रिय जनित सुख आसक्त नहीं होता है। उसकी दृष्टि में देवेन्द्र की विपुल सम्पत्ति भी तुच्छ है। वह सदैव विषयों से विरक्त रहता है। योगीन्द्र वृत्ति की तरफ झुका रहता है। वह आत्मदर्शी सांसारिक अनेक सुखों के बीच रहकर भी आत्मानुभव रूपी अमृत के स्वाद से सदैव अपने को अत्यन्त सुखी मानता है। बार बार आत्म चिन्तन करने से उसके कर्मों की सदैव निर्जरा होती रहती है। उसका यह दृढ़ निश्चय रहता है कि मैं किसी भी तरह इन दुष्ट कर्मों को आत्मा से दूर कर अवश्य मुक्ति लाभ करूँगा। सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति बार बार शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करता हुआ, स्व-स्वरूप को भोगता है उसे कर्म बन्ध नहीं होता। वह तो भोगी होते हुए भी पदार्थ में योगी है। जंग लोहे में ही लगती है, स्वर्ण में नहीं लगता। इसी भांति अज्ञानी जीवों को भोग भोगते समय कर्म कर्म बन्ध होता है, पर विज्ञानी जीवों को भोग भोगते हुये भी कर्म बन्ध नहीं होना, अपितु निर्जरा ही होती है।

भोगी दो तरह के होते हैं। पहला सकाम भोगी दूसरा निष्काम भोगी। सकाम भोगी कर्मों से वन्द होता रहता है, परन्तु निष्काम भोगी कर्म से नहीं बंधता। जैसे—दग्ध बीज अङ्कुरोत्पत्ति करने में सर्वथा असमर्थ होता है क्योंकि उसकी वह शक्ति नष्ट हो चुकी है। इसी प्रकार जब निष्काम भोगी ने कर्म रूपी बीजों के राग रूपी अंकुर प्रथम ही नष्ट कर दिए तब उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? विकार

मय संसार में रहते हुये भी उस पर विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे—गाइडी मंत्र सिद्ध किए जाग लोक में वांस करने पर सर्पों की बाधा नहीं होती है अथवा जैसे—गाइडी मंत्र सिद्ध किए जीव का विष कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता संसार के जीवों को अथवा जैसे—गाइडी मंत्र सिद्ध किए जीव का विष कुछ जनों का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता योगीजन बाह्य परिग्रह का त्याग कर अन्तरङ्ग में निर्मल आत्मा का दर्शन करते हैं परन्तु सम्यक्दृष्टि अतुल ऐश्वर्य रखते हुए भी अकिञ्चन तुल्य निर्मोही होकर सदैव आत्मानुभव में रत रहते हैं। जैसे—नर्तकी सिर पर कलश रख जब इत्य तुल्य निर्मोही होकर के ताल, स्वर आदि को भग्न न होने देने के हेतु हाथ, पैर आदि के संचालन की विविध चेष्टायें करती है, परन्तु उसका मुख्य लक्ष्य कलश पर ही रहता है। जैसे पतंग आकाश में चाहे जिस तरफ मुड़ती रहती है परन्तु उसका बालक डोर (धागा) अपने देने के हेतु हाथ, पैर आदि के संचालन की विविध चेष्टायें करती है और गायन वादन पाती। अथवा घड़ी—यन्त्र जल में तैर रहा है कि कलश नीचे न गिर पड़े। ऐसे ही आत्म विचलित नहीं होने मन उसी घड़ी (धागा) अपने देने के हेतु हाथ, पैर आदि के संचालन की विविध चेष्टायें करती है और गायन वादन व्यवहार कार्य करता है परन्तु अपने मुख्य लक्ष्य से च्युत नहीं होता। अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। यदि कोई मनुष्य मन्दिर में प्रवेश कर श्री जिनन्देव का अवलोकन न कर केवल दीवारों पर चित्र या अन्य कारीगरी, चंवर, कुत्र, कलश, सिंहासन आदि को ही देखता रहे तो वह सर्वों में शिरोमणि समझा जायगा। ऐसे ही यदि कोई अपने भीतर आत्मा को न देख जानकर अपने ही शरीर को आत्मा समझे और अपनी प्रशंसा करे तो वह सर्व ही है। आत्म अमूर्ति है फिर भी इसे कोमल शक्ति कहा जाता है ऐसा कहना संभवना ठीक नहीं है। कल्प—बृक्ष, चिन्ता, पण्डित या कामधेनु से आत्मा की समानता करना योग्य नहीं क्योंकि ये तो क्रमशः जड़, पाषाण और

की समानता करना योग्य नहीं, क्योंकि ये तो क्रमशः जड़, पाषाण और तिर्यच हैं। आत्मा अनुपमेय है। विश्व में उसकी तुलना करने वाला कोई पदार्थ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान को सूर्य या दर्पण की उपमा देना भी ठीक नहीं है क्योंकि सूर्य से तो अन्धकार का नाश होता है अज्ञान का नहीं। दर्पण में पदार्थ का जैसा प्रतिबिम्ब पड़ता है वैसा प्रतिबिम्ब ज्ञान में नहीं पड़ता। अतएव ज्ञान अथवा आत्मा का अनुपम स्वरूप है।

हे सुरेन्द्र ! यह शरीर ही जिनेन्द्र मन्दिर है मन रूपी सिंहासन पर निर्मल आत्मा-रूपी जिनेन्द्र भगवान विराजमान हैं। यदि समस्त वाह्य विस्मयों को छोड़ नेत्रों को बन्द कर, मन को दवा और श्वासोच्छ्वास को अत्यन्त मन्द करके देखो तो जिन देव अपने ही भीतर दर्शन देते हैं। विवेकी मनुष्य मन स्थिर कर उसकी एकाग्रता को आत्म-स्वरूप की ओर लगता है। वह विचारता है कि ज्ञान, दर्शन ही मेरा निज स्वरूप है। जब शरीर के भीतर ऐसी बार-बार चिंतना होती है, तब आत्माका दर्शन होता है। जैसे विद्यार्थी भूला हुआ पाठ अध्यापक के पूछे जाने पर दस्त-चित्त होकर विचार करता है। ऐसे ही शरीर के भीतर चित्त को लगाने से आत्म-स्वरूप का दर्शन हो जाता है। जिस प्रकार छाया मूर्ति का रूप है, उसी तरह आत्मा का भी निज रूप है। ऐसा स्मरण करते हुये, नेत्र बन्द कर आत्मा को देखे तो अवश्य आत्म-दर्शन होगा।

प्राप्त शक्तियों का भले प्रकार अध्ययन-मनन कर शरीरस्थ वायु को भूत्य के सदृश वश में कर एकाग्र चित्त में त्रिलोकी नाथ का स्मरण करने से आत्म-दर्शन हो जाता। यदि कोई प्रयत्न करके एक ही दिन में तबसा आत्म-दर्शन करना चाहते तो नहीं कर सकता। जब आत्मा से जटिल कर्म दूर हो जाते हैं तब आत्मा मत्पन्न हो जाता है। आत्मा विजयी की मूर्ति, चांदनी में बना चित्राक्ष या प्रकाश-पुञ्ज

साध्य होता है। एक साथ उदित अनेक सूर्य-चन्द्र के प्रकाश के समान उज्ज्वल दर्शता है। मन की चञ्चलता से वह प्रकाश मन्द हो जाता फिर स्थिरता आने पर उज्ज्वल हो जाता है। कभी सर्वाङ्ग में दिखता, फिर हृदय, मुख और गर्भ में प्रकाशित होता है। तदनन्तर निराकार होकर शरीर से सर्वज्ञ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है ध्यानावस्था में जो प्रकाश दिखता है वही रत्नत्रय है। उसी समय कर्म-पुञ्ज भङ्गने लगते और आत्मा में निराकुल सुख की वृद्धि होने लगती है। उसी समय शरीर वचन रहित हो कर अकम्प, आसोच्छ्वास रहित निर्विकल्प हो जाता है और उज्ज्वल आत्मा पुरुषाकार प्रकाशमान दिखने लगता है। किञ्चित् मात्र शरीर के हिलने पर तदनुरूप आत्मा भी हिल जाता है।

अभ्यास-काल में थोड़ी चञ्चलता रहती है, परन्तु दृढ़ अभ्यास होने पर गम्भीर निश्चलता आ जाती है। उस समुज्ज्वल, कांति युक्त, निश्चल, पुरुषाकार आत्मा का कौन वर्णन कर सकता है मानो, वह प्रकाश का पुतला, प्रभा की मूर्ति, चमक का बिम्ब अथवा कान्ति का पुरुष है। उस समय ध्यानी को आश्चर्य होता है कि जो भ्रम रहित पूर्ण प्रकाशवान् यह विजली की या अत्यन्त निर्मल स्फटिक मणि की प्रतिमा कहां से कैसे प्राप्त हुई ? फिर उस साँसारिक मोह और जो भ्रम रहित निर्मल आत्मा उहर जाता है। तभी उसको अनुभव होने लगता है कि समस्त जगत को प्रकाशित करने में समर्थ यह महाप्रकाश इस छोटे से स्थान में कैसे समा गया। इसमें सम्पूर्ण आकाश प्रदेश में व्याप्त होने योग्य निर्मलता या ज्ञान है। इसके महा प्रभाव से एक समय मात्र में कर्म-रेणु भर-भर करते भङ्ग जाते हैं और ज्ञान-कला धग-धग करती प्रकाशित हो उठती है। यह सब ध्यानी के ही अनुभव गम्य है।

जिस भाँति ग्रीष्मकाल की अत्यन्त तप्त धूप से चारों ओर का वर्ष पिगल-पिगल कर वहने लगता है, उसी भाँति निर्मल आत्मप्रकाश से तेजस और कामार्ण्य शरीर पिघल कर पृथक होने लगते

हैं। जब आत्मा ध्यान केवल से स्वयं अपने आप को देखने लगता है तब शरीर भी मिट जाता है। यही मुक्ति है। जो स्व-स्वरूपी है। जैलोक्य की त्रैकालिक वस्तु-पर्यायों को एक ही समय में देखने जानने वाला यही आत्मा है। गुरुदेव तो केवल मुक्ति-मार्ग को बतला सकते हैं। कर्मों का नाश तो स्वयं आत्मा से ही करना पड़ता है। अतएव आत्मालुभव करने में स्वयं प्रयत्न-पुरुषा करना चाहिये। अर्हन्त-दर्शन तो अपने शरीर के ही भीतर है। जो जीव अपनी आत्मा को ही परमात्मा समझ बन्दना करने का अर्थान करते हैं वे ही समग्रहृष्टि हैं। कि आज तक जो अनन्त सिद्ध हुए हैं, वे सब अपनी आत्म-साधना से कर्मों का जप कर मोक्ष गये हैं। आत्मालुभव विवेकियों को ही हो सकता है अन्य को नहीं। जब किसी से आत्मा में स्थिर होने कहा जाता है, तब वह कोई न कोई बहाना कर बात को टाल देता है तथा कहता है कि ध्यान के लिये घोर तपस्वरूप एवम् अनेक शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता है एक तो स्वयं आत्मा में स्थिर होना नहीं जानते, तथा जो आत्मालुभवी हैं उन्हें देखकर शस्त्रों का पठन भी करते। ऐसे अनेक बहाने कर ध्यान का अपलाप करते हैं। कभी सन्तुष्ट नहीं होते। यद्यपि आप तप तथा अनेक हे देवेन्द्र ! यह आत्मज्ञान आसन्नभक्त गृहस्थों, योगियों, आधिकाओं और गृहस्थियों को हो सकती है। अदृष्ट धर्म-ध्यान सभी को हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। ध्यान के स्वरूप को चिन्तन करे, अपने चिन्तन करे ध्यान सभी को हो सकता है। तथा स्वयं आत्मा को आत्मा से अवलोकन करे और भेद है यथा—आज्ञाविषय, विषयविषय, अपाधविषय और संस्थान विषय। इसके निरचय धर्म-ध्यान परमाध्यानी के ही होता है। वह भव-अमरण से बूट, अति-स्थान में

निश्चय धर्म-ध्यान परम ध्यानी के ही होता है। वह भव अग्रण से छूट, मुक्ति-स्थान में स्वयं सिद्ध हो निकल परमात्मा हो जाता है और अनन्तकाल पर्यन्त परमानन्द-पीथूप पान कर मग्न रहता है। ज्ञानी को कर्म-क्षय करने में कोई बिलम्ब नहीं लगता। यही अवस्था मेरी है। श्रेणी-आरोहण के लिये अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहे तब भी दीक्षा लेते और तत्काल केवलज्ञान प्राप्त कर परमब्रह्म ही जाते हैं। विशेष क्या ? यह आत्मा ही परमब्रह्म, सम्पूर्ण परमागम का सार तथा दिव्य तीर्थ है। इसलिये हे सुरेन्द्र ! चिदानन्द, चैतन्य, चिन्मूर्ति, त्रिद्रूप परमात्मा में मग्न होकर अपने अनन्त सुख का अनुभव करो। जो परमौदारिक शरीर धारी आत्मा स्थित है, सदैव शुद्धात्मा को देखता है वह केवलज्ञानी सकल परमात्मा है। आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यग्दर्शन, उसको उसी रूप जानना निश्चय सम्यक्ज्ञान और उसी में स्थिर हो जाना निश्चय सम्यक्चारित्र है। यही प्रशस्त मोक्षमार्ग है। इस प्रकार सर्वज्ञ भरत जिनेन्द्र ने देवेन्द्र के समस्त सारभूत आत्मतत्व का प्रतिपादन किया।

तीसरा परिच्छेद

दोहा—वीतराग के वर-वचन, परम शान्ति रस पान।

पीवे प्रेम बढ़ाय के, पावे केवल ज्ञान ॥

जिन प्राणियों का चित्त कषाय के पुत्र राग द्वेषादि आत्माप से तप्तायमान है। जिनका आत्मा इन्द्रिय-विषय रूपी रोगों से घिरा हुआ है, मन इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से मूर्च्छित है तथा जिनका

शरीर पूर्ण परिश्रम से स्वेदस्निग्ध हो रहा है, उन समस्त प्राणियों को उत्तम सम्यग्दर्शन, हितकारी जान, परम पवित्र चारित्र्य (आचरण) अद्भुत और उत्तम रामवाण महौषधि है।

हम जीव के जब तक रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होती, तबतक ही निरन्तर कर्मबन्ध होता रहता है। इसमें रत्नत्रय का कोई दोष नहीं है, बल्कि रत्नत्रय भाव का विरोधी जो रागांश है, वही बन्ध का कारण है। इस आत्मा में जितने अंश में सम्यग्दर्शन होता है, उतने अंश तक बन्ध नहीं होता। आत्मा को ज्ञातादृष्टा समझने से ही सम्यग्दर्शन होता है। देखो महामण्डलेश्वर राजा श्रेणिक अजती थे। त्याग भी नहीं था, परन्तु सम्यग्दर्शन के प्रताप से तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया। वे भविष्य-कालीन चौबीसी में प्रथम तीर्थंकर से ही सम्यग्दर्शन होता है। देखो महामण्डलेश्वर राजा श्रेणिक अजती थे। त्याग भी जिस प्रकार शुद्ध-स्वर्ण कीट-कालिमा रहित है उसी प्रकार आत्मा का निजगुण है। पुराय पाप से रहित है। जो राग, द्वेष, मोहरूप आत्मा की परिणति हो रही है वह उसका स्वभाव नहीं है। यदि यह जीव ब्रह्मात्र नहीं हो जाते हैं, जैसे गन्ने में रस और खिलका पृथक् है, अथवा तिल में तेल तथा खली का भाग पृथक् है। शरीर तो गन्ने के रस और खिलका पृथक् है, अथवा तिल में तेल तथा खली का भाग पृथक् है। को भी ऐसा विचार करते हुये भी आत्मा को शरीर पृथक् है। यदि यह जीव ब्रह्मात्र नहीं मानता। वह तो नरक में निवास करते हुये भी आत्मा को शरीर पृथक् है। यदि यह जीव ब्रह्मात्र नहीं ज्ञानानन्द स्वरूप समझता है। अनन्त काल व्यतीत हो गया परन्तु इस जीव ने एक ब्रह्मात्र नहीं चौधे गुणस्थान प्राप्त नहीं किया। सदैव चतुर्गति स्वरूप संसार में जन्म-मरण करता रहा। अनन्त काल में महा दुर्लभ यह मनुष्य भव मिला है। यदि एक ब्रह्मात्र भी आत्म-दर्शन कर उसको आप समझे तो भव-सागर से पार हो जावे, क्योंकि आत्म-ज्ञान से ही मुक्ति होती है।

ज्ञान स्वरूपी आत्मा मन के अगोचर है। उस चैतन्य के साथ राग-द्वेषादि की परिणति नहीं है। आत्मा के आश्रय से ही आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे विष-पान करने से कभी अमृत की उकार नहीं आ सकती, वैसे ही पुराय-पाप के विचार से आत्मा प्रकट नहीं होने पाती है। जैसे-बालक मिष्ठान के डकड़े के बदले खोड़ ज्ञान स्वभाव आत्मा को देखे जाने तक कल्याण होता है। उसे जानकर उसमें एकाग्र होने पर निज स्वरूप में भेद का कंकण दे देता है, वैसे ही अज्ञानी जीव पुराय के मधुर मिष्ठान में आत्म तत्व को भूल जाता है। प्रत्येक जीव में परिपूर्ण ज्ञान शक्ति भरी है। जो पुरुष अन्तरंग स्वभाव का विश्वास करके उसमें एकाग्र होता है, वह केवल-ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो पुरुष अन्तरंग स्वभाव का विश्वास करके उसमें एकाग्र होता है, वह भले ही आठ वर्ष का बालक हो उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है। राग-द्वेष से रहित होकर निज स्वरूप में सम्पूर्ण रूप से जाग्रत रहना मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। स्वाश्रय स्वभाव से अभेद होना ही सम्यक्चरित्र है।

यदि जीव अपने उपयोग को आत्म स्वरूप से बाहर उभावे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नही जाता है जैसे बड़े शहरों में जेब के कटने से रुपया, नोट आदि चोरी चले जाते हैं। घुमने वाले को सदा जाग्रत रहना पड़ता है। इस लिये जीव को रागद्वेष दूर कर स्व-स्वरूप में सदैव जाग्रत रहना चाहिये। यह सब शुद्धोपयोग की महिमा है। सन्त-जनों को चाहिये कि शुद्धोपयोग को अंश को छोड़ने के लिये प्रभाव करें, ताकि श्री यर्हन्त जैसा शुद्ध आत्मलुभव हो तथा शुभोपयोग के अंश को छोड़ने के लिये तीव्र पुरुषार्थ करें, क्योंकि हमारे शुद्ध स्वभाव की पूर्ण स्थिरता को शुभोपयोग लूट लेता है। इसलिए प्रमाद, योग से दूर रह सदा अपने स्वरूप में जाग्रत रहना चाहिए। यही पुरुषार्थ है। इसलिए

जब शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाता है तब दर्शन-मोह दूर होकर सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है।

और शुद्धात्मा की स्वानुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र्य का प्रतिबन्धक रागद्वेष दूर होता है और अभेद रत्नत्रय, केवल एक शुद्ध ज्ञान-स्वभाव आत्मा प्राप्त हो जाती है। यही तो मुक्ति है। सम्यग्दर्शन के पश्चात् आत्मा यदि स्वरूपानुभव में ही अपने उपयोग को लीन करता है तो उसे पुनः पुनः रागादि नहीं होता क्योंकि वह जीव अभेद रत्नत्रय रूप परिणत हो गया है। यही शुद्ध निजात्मा को प्राप्त विकल्प दृष्ट अभेदत्व हो गया है। यही स्वयं में रत्नत्रय की एकता है। अनन्तकाल में निजात्मा के स्वभाव में लीनता केवलज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में मुक्ति पा जाता है। शुद्ध स्वभावी वस्तु के आश्रय से ही मोक्ष-मार्ग है। जब आत्म-स्वरूप की ऐसी अन्य कोई मोक्षा मार्ग नहीं है। शुद्ध आत्मा और ज्ञान अपने स्वभाव में सु-स्थिर होकर परम शान्ति-रस का महिमा ज्ञान-गुण में आती है तब ज्ञान-राज और पूर्ण सुख स्वरूप है। यदि कोई जीव स्वलब्ध से पान करते हैं। यही स्वानुभव धर्म है। आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं है। तो वह पापानुबन्धी पुण्य का ही बन्ध करता है। वह मिथ्यात्व से अनन्त संसार को मन्द करता है। अतएव ज्ञानचारित्र्य और तप को उज्ज्वल करने वाली सम्यक्-आराधना, प्रधान संसार को मन्द करता है। हे भव्यो! अनन्तानन्त दुःख-रूप अनादि संसार से निवृत्ति पाने के अर्थ परम पवित्र कल्याण का बीज और अपार संसार—समुद्र पार करने के लिए यह सम्यग्दर्शन अनुपम सुख का भराडार कल्याण स्वरूप सम्यक् आराधना की भक्ति पूर्वक अङ्गीकार करो। श्रेष्ठ जहाज है। यह समस्त तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। तथा पाप—रूपी बृहत्-जाल को काटने के लिए यही पुरुष मोक्ष मार्ग में गमन कर संकता है, जिसके हृदय-कमल में सम्यग्दर्शन अंकित है।

वही अस्ति है, राग—द्वेष हर्ष—विषाद से भिन्न, अक्षि का पात्र है।

वही दृष्टि है, राग—द्वेष, हर्ष—विषाद से भिन्न; मुक्ति का पात्र है। मुनि पद में सम्यग्दर्शन सहित व्यवहार रत्नत्रय से अनुराग, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप उत्तम चारित्र्य को रोकने वाला है। इसलिये उस राग—रस को पृथक् कर आत्मा की निज-निधि निरव्यय रत्नत्रय तब अनुभूत में लवलान होना चाहिये। यही मोक्ष-मार्ग है। समस्त अरिहन्त-तीर्थंकर इसी निरव्यय रत्नत्रय मार्ग से मुक्त हुये हैं, ही रहे हैं और भविष्य में होंगे। किसी भी काल में मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतएव राग द्वेष मोक्ष को मन्द कर निज शुद्ध स्वरूप को मकट करने से यह जीव सम्पूर्ण शुद्ध दशा को मकट होने में कारण युक्त अन्तःकरण में स्थिरतारूप सावधानी से यह जीव सम्पूर्ण शुद्ध दशा को मकट होने में कारण युक्त 'केवलज्ञान' को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह सब ज्ञायिक सम्यग्दर्शन सहित बपक श्रेणी का माहात्म्य है।

यदि जीव सम्पूर्ण राग द्वेष और मोह न छोड़ सके तो सम्यग्दर्शन को अच्छिन्न धारा-रूप स्थिर रख एक भव स्वर्ग-सम्पदा, सुख भोगकर पश्चात् मोह पद प्राप्त कर लेता है। यही परम पुरुषार्थ है। जितने अरिहन्त हुये हैं और होंगे, वे सब सम्यग्ज्ञान द्वारा आत्मा के द्वन्द्व गुण पर्याय का निर्वाह कर शुद्ध, अभेद आत्मा की प्रतीति सहित स्थिर हो मोह का द्वय दूर केवल ज्ञान मकट करते हैं। जगत के माणियों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देकर निवृत्त होते हैं। समय उसे कहते हैं। आत्मा दंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। जगत के यही वस्तु स्वभाव है वहीं स्व समय है। समय उसे सीधा अनुभव होता है तभी भेद विज्ञान-ज्योति मकट होती है और तब ही जीव पुरुषार्थ कर सकेता है। अपने को सम्पूर्ण पर पदार्थ से निराला, रत्नत्रय युक्त, चैतन्य स्वरूप अक्षुण्ण है। अन्तारङ्ग में काश्च, उक्त्य-पाप स्व नहीं है। सब से निराला, चैतन्य स्वरूप अक्षुण्ण है। अन्तारङ्ग में

यह दृढ़ता आ जाती है कि मेरा हित मुझ से ही होगा अन्य से नहीं। ऐसा विचारने से ही स्वभाव की स्थिरता होती तथा साम्यभाव का जाता है। यह मर्म समझने पर भेद-विज्ञान हो जाता है। मैं राग-द्वेष पुद्गल परमाणुओं से भिन्न पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन, ऐसा ज्ञान ही सम्यज्ज्ञान और ऐसे दर्शन, ज्ञान से जाने स्वरूप में स्थिरता रूप किया सम्यक् चारित्र्य है।

भेद-विज्ञान स्वरूप के द्वार एक बार भी सत्य श्रद्धा करने से समस्त पर-भावों से मुक्त हो जाता है तथा स्वतन्त्र स्व सम को जान लेता है। संसार में जन्म मरण करने का अभाव कर देता है। यह जीव अनादि काल से मोह तथा अज्ञान के वश हो कदली स्तम्भ के समान असार ससार को अपना मान रहा है। निज को भूल रहा है। जिससे अनन्त संसार बड़ रहा है। इसको रत्नत्रय के द्वारा त्यागने से रहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्मा अन्य द्रव्य को ग्रहण करता है। इसलिये एकावतारी होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता और न अन्य द्रव्य को देव दूत का स्वाद नहीं आ जाता। जब तक स्वयं दूत का स्वाद मुँह में डालकर उसके स्वाद का अनुभव न करे। ठीक इसी भाँति अतीन्द्रिय ज्ञानन्द स्वयं दूत की प्रशंसा सुन अथवा दूत के खाने वाले को अनुभव न करे। ठीक इसी भाँति अतीन्द्रिय ज्ञानन्द स्वयं दूत का स्वाद मुँह में डालकर उसका अनुभव करने वाले को अनुभव करे तभी ज्ञानन्द, धन, निज रस के स्वाद का अनुभव आत्मा की कथा सुनने या उस आत्मा के अनुभव करने वाले को अनुभव करे तभी ज्ञानन्द, धन, निज रस के स्वाद का अनुभव प्राप्त होता है।

यह जीव द्रव्य अक्षय, चैतन्य स्वरूप है। देखना जानना इसका लक्षण है। ऐसी जीव-राशियाँ अनन्त हैं। प्रत्येक जीव एक सम्पूर्ण द्रव्य है अतएव सम्पूर्ण ज्ञान उसका स्वभाव है जिसे वह प्रकट कर सकता है। ज्ञान जगत भर में जि

सकता है। ज्ञान जगत भर में जितने पदार्थ हैं उन सबको एक समय में जानने की सामर्थ्य रखता है। वह ज्ञान चैतन्य, पर-पदार्थ के लक्षण से भिन्न है आत्मा का स्वभाव अरूपी तथा ज्ञान, दर्शन, सुख स्वरूप है। इस से भिन्न सब पुद्गल हैं। उनमें रूप, रस, वर्ण, गंध, स्पर्श आदि गुण हैं। अरूपी द्रव्यों में नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, कल, आकाश ये चार पदार्थ अरूपी हैं। इनमें चैतन्य गुण नहीं है तथा ये सुख-दुःख का अनुभव नहीं करते। इनमें भी उनके आधार से अनन्त राक्ति है। अन्येक वस्तु की पृथक् सत्ता है। आत्मा पुन्य-पाप से रहित स्वयं धर्म-स्वरूप है। इसलिये पुन्य से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। पाप पुन्य पर-वस्तु हैं अरूपी आत्मा से रागद्वेष रूप शुभ भाव नहीं होता। राग रहित धर्म-भाव, पुन्य-पाप से भिन्न है। चैतन्य स्वभाव आत्मा में रागद्वेष रूप अरूपी आत्मा से अनन्त राक्ति है। अन्येक वस्तु में अनन्त धर्म हैं। उनमें से किसी भी धर्म की कभी कभी तथा अपनी अपेक्षा से अस्तित्व मय है। इस प्रकार समस्त पदार्थ पर की सहायता रहित स्वतन्त्र रूप से सदा स्थिर रहते हैं इस जीव ने कभी पुद्गलों से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं किया, जिससे संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अर्थात् मोह से पागल हो, पंचपरिवर्तन रूप चक्र में फँस, रागद्वेष रूपी दण्ड से दुमाए हुये कुम्हार के चाक सदृश भ्रमण कर रहा प्रवृत्ति करता रहा। स्वात्म-लक्षण छोड़कर अपने को पुरुष-पाप रूप समझ वाला पदार्थों में इष्टानिष्ट रूप सदैव दोड़ा। स्वलक्ष्य में स्थिर (निराकुल) परमानन्द मय निजात्म-स्वभाव को भूल गया। यह स्व स्वामित्व का उपदेश में ही जानते हैं। परावलम्ब रहित शुद्ध दर्शन, ज्ञान और उसमें स्थिरता रूप आत्म-भाव स्व विषय है। पुन्य-पाप की प्रवृत्ति का भाव पर विषय है। ऐसी पर से भिन्न यथार्थ रूप वार्ता आज तक नहीं सुनी।

आत्म-
प्रबोध

और न ऐसे धर्मात्मा की संगति की; जिसके वचनों से आत्म-ज्ञान हो।
क्या ऐसा कहने और सुनने मात्र से धन-लाभ हो जाता है? अधिक धन का लाभ होता है।” परन्तु
आता। ऐसे ही आत्मा के विरुद्धाविरुद्ध क्या है? बिना इस भेद विज्ञान के कोई लाभ नहीं है। धिकल्यां
तथा निमित्तों से शुभाशुभ रूप भावों के होने से आत्मा का अकल्याण ही होता है। शुभाशुभ तो
पर-भाव हैं इनसे आत्मा का सम्बन्ध नहीं है। ऐसी सम्यग-चर्चा का सुनना भी इस काल में अत्यन्त
दुर्लभ है।

इस आत्मा ने पूर्वकाल में अनन्तवार तीर्थंकरों को देखा, परन्तु शुभ राग-विषय बनाकर पुण्य
वन्ध ही किया। स्वभाव-दृष्टि से कभी नहीं देखा, इसलिये वह भी पर-विषय ही रहा। यहाँ अशुभ भावों
से बचने हेतु देव, शास्त्र, गुरु की विनय भक्ति रूप शुभ भाव करने का निषेध नहीं है। वह शुभभाव
तो पुण्य-बन्ध हैं परन्तु आत्म-धर्म तो इन पुण्य-पाप रूप बन्धों से भिन्न है। स्वात्म लक्ष्य के बिना
सब पर-लक्ष्य ही हैं। इस जीव की अनादि-काल से पर के ऊपर दृष्टि रही। उसकी यही मान्यता
रही कि दूसरा मेरी सदा सहायता करेगा। उसने अपने को सदैव निर्मात्य माना है। सदैव यही कहता
रहा कि हे भगवान्! कृपा करो। अब तो भवं से तारो। यह कर्ता-भोक्ता का वार्तालाप सदैव
सुनाई पड़ा।

यह कर्तृत्व भाव हर्ष, विषाद और सुख, दुःख का अनुभव भोगत्व-भाव इत्यादि सब बन्धकथा
से रहित, अतीन्द्रिय आनन्द स्वरूप, सर्वथा सबसे भिन्न, अनन्त गुणों का स्वामी, अविनाशी और
नष्कलक है। इसका उक्त स्वभाव है परन्तु इस जीव ने चतुर्गति के भवों की बात अनन्त बार सुनी
अथ भव की

मनाज

मनोवोध

निष्कलंक है। इसका मुक्त स्वभाव है परन्तु इस स्वयं अनुभव की है। इस प्रबल सस्कार के कारण आत्मा की बात खचती नहीं है और मिथ्यात्वावस्था में ही पुन्य-पाप के दुभाव में दूमा करता है।

परमाणु देह रूप परिवर्तन बांच प्रकार का है—प्रथम द्रव्य परावर्तन है अर्थात् प्रत्येक प्राणी के अत्येक शरीर अनन्त बार संयोग रूप से आए और गए। मन, वचन, काय, कर्म वर्गणा रूप से समस्त परमाणुओं परावर्तन है। वहाँ भी पुण्य-पाप रूप विकारी भाव रहे। आनन्द धन पर से भिन्न आत्मा को धरणा न किया हो। वहाँ भी पुण्य-पाप रूप असंख्यता तैयों में अनन्त जन्म-मरण किए। तीसरा काल नहीं जाना। जिससे उनके भोग्य स्थान रूप असंख्यता तैयों में अनन्त जन्म-मरण किए। चौथा भव-परावर्तन समय में परिभ्रमण करके अनन्त बार जन्म-मरण और देव के अनन्त भव धारणा किये। वहाँ से निकलकर सिद्ध, या बिछी हुआ, कभी राजा, मन्त्री, मण्डलेश्वर हुआ और मर कर नरक गया। कभी खजिया-सड़ा कुत्ता शूकर, मगरमच्छ अथवा एकैन्द्रिय पर्याय पाई। शुभ-बन्ध के फलस्वरूप देव-पद भी पाया। 'रन्तु इस जीव ने निर्विकल्प, पर से पृथक्, आत्मतत्त्व की वार्ता कभी न सुनी। अब पँचवाँ भाव परावर्तन है। कभी तीस कषाय वश कृष्णादि अशुभ भावों से महा पाप-बन्ध कर नरक में उत्पन्न हुआ और अपार कष्ट

आत्म-
म बोध

भोगे, कभी शुभ लोभभावों से अधिक पुन्य संचय कर स्वर्ग-सम्पदा के सुख भोगे। इस प्रकार अनादि से सम्पूर्ण विषय में परिश्रमण किया परन्तु चेतन अचेतन का कभी भेद-ज्ञान नहीं किया। इसने अपने को अपने आप कोहूँ का वृषभ बना लिया। संसार भार का वाहक बना रहा। यदि इस जीवको सच्ची समझ आती तो तूष्णा रूपी नागिन को स्वयश कर, संसार को जलांजलि दे अपना सुधार कर लेता। विषम कष्ट-भोगना नहीं होता। निज-स्वरूप की झूल, पर वस्तु के मोह से तूष्णा ज्वाला रूपी ज्वर का यह आत्मा स्वयं असावधानी से मोह में मग्न हो जाता है। आत्मा के चिदानन्द स्वरूप का विचार नहीं करता। आपकी झूल आप में ही है और आपकी झूल आप के आश्रय से स्पष्ट निराशा को झूला नहीं करते। अपनी झूल की समझ आप करे तो आत्मा का कल्याण स्वतन्त्रता या एकत्व प्राप्त हो जाय। आत्मा के अखण्ड चिदानन्द, ज्ञायकमात्र और ध्रुव स्वभाव के आश्रय से स्पष्ट निराशा अनुभव में आता है। फल व इसी प्रकार साधन साध्यता आत्मा में ही है। यह आत्मा वार कोरा का पिण्ड है। कारण, कार्य, फल व इसी प्रकार साधन साध्यता आत्मा में ही है। यह आत्मा वार भी कोरा का पिण्ड है, परन्तु पराधीन-भावों के वश श्री अरिहन्त भगवान के पास से भी अनन्त खलकर प्रकाश सम्पन्न निर्मल दशा प्राप्त हो जाय। संयुक्त हो ज्ञानी का महोपदेश सुने तो हृदय-कपाट खुलकर प्रकाश सम्पन्न दृष्टि आत्मा अखण्ड स्वभाव को दृष्टि में ले, भेदों को भी स्वीकार नहीं करता। यह आत्मा लक्ष्य लगाना चाहिये। वस्तु-श्रद्धा के बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य नहीं हो सकता। यह आत्मा अनादि से अनभ्यासी है, इसलिये

इसे आत्म-ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है, परन्तु यह आत्मा का स्व विषय है कभी न कभी समझ में आ ही जाता। जैसे:—स्थूल दृष्टि से स्वर्ण, कड़े की अवस्था में कड़े के आकार में दिखाई देता है परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने से प्रतीत होता है कि स्वर्ण में रहने वाले अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु प्रति समय अपनी अवस्था बदलते रहते हैं और सोना एक रूप ध्रुव बना है।

इसी प्रकार ज्ञायकधन से आत्म-द्रव्य वर्तमान में अखण्ड पूर्णता की दृष्टि द्रव्य-दृष्टि है। यह ध्रुव स्वभाव की दृष्टि ही सम्यग्दृष्टि है अर्थात् वर्तमान में आत्म-द्रव्य वर्तमान में अखण्ड पूर्णता की दृष्टि द्रव्य-दृष्टि है। आत्मा को अभेद-गुण द्रव्य-स्वभाव को लक्ष्य में लेता है, वही सम्यग्दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि जब इस जीव के सर्व गुण साक्षात् पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तभी सम्यग्दृष्टि है। तब उसका सम्यक् नाम पाता है। जब जीव की मिथ्यात्व-रूप हो रहा था स्वभाव-रूप पर-पदार्थ पर अटकी दृष्टि हट जाती है तब उसका सम्यक् गुण जो प्रतीति जुड़ी २ होने लगती है। स्व-भ्यभाव का अनुभव होने लगता है और चेतन अचेतन द्रव्य की उपयोग में ठर जाता है। यही चैतन्य स्वरूप, अखण्डित, अनन्त-गुण मण्डित शुद्धात्मा अपने उपयोग में प्रकट होता है। इसके प्राप्त होने पर भेद-विज्ञान के अभ्यास से परम यद प्राप्त होता है। इसे ही सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसके फलस्वरूप वेत्ता होते हैं तथा उनका समस्त ज्ञान समीचीन हो जाता है। यह जीव अनादि काल से राग-द्वेष-मोह के फल में फंस कर-विकार से आत्मा को मलिन कर केवलज्ञान रूप निज स्वरूप को झूल रहा है। जिसके फल स्वरूप चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है और कष्ट भोग रहा है। इस प्रकार अपनी झूल अपनेको ही दुखदायी हो रही है। सार यह है कि

पर-वस्तु से अपना पन त्याग दे तो स्व-स्वरूप शुद्धोपयोग को प्राप्त कर ले। यही अनुभव परम कल्याण का मूल है। अपनी चेतना द्रव्य में लीनता ही अनङ्गुल सुख उत्पन्न करने वाली है। जैसा तत्व है तैसा प्रत्यक्ष देखे जाने। यह तो अपना ही स्वभाव है। अपनी भूल स्वयं सुधारने में क्या दोष? जैसे कोई भगल विद्याधारी इन्द्रजाली अपनी विद्या से हाथ में मिट्टी अथवा कंकर को हीरा मोती आदि के रूप में दिखा देता है अथवा रस्सी को सर्पादि दिखा देता है। इसी भाँति पर-वस्तु को अपनी मानने की कल्पना भ्रष्ट है। परन्तु वह भगल विद्या सत्य नहीं है। इसी भाँति पर-वस्तु को अपनी मानने की कल्पना भ्रष्ट है। अतएव शुद्ध निजानन्द स्वरूप आत्मा को पहिचान, उत्तम भेद-विज्ञानामृत पान कर, अनन्त शाली बनो। जैसे-मन्दिर में दीपक प्रकाशमान है वैसे ज्ञान-ज्योति (आत्मा) इस शरीर में प्रकाशमान है। उसे अपने ज्ञान द्वारा शरीर से भिन्न और निर्मल उपयोग मय जाने। यदि शुद्ध निश्चय नय से विचार करने, अक्षराङ्क, अविनाशी, चेतन्य, तीन भवन में सार साक्षात् मोक्ष-मार्ग स्वरूप, पद के प्रवेश को त्याग समस्त तत्व प्रकटित, पंच परम गुरु अतिशय वृत्त, सर्व स्वरसात्वाद, निर्मल अक्षल-ज्योति स्वरूप, कल्याण रूप अनुभव पन्थ तुम भी अनुभव करो। यह आत्मा-तत्त्व हृदय प्रकाशक और मुक्ति का साधन है, उसकी पहिचान करो। यही परम पूज्य अनुभव उत्कृष्ट धर्म, सम्पूर्ण पदार्थों का सार, चतुर्गति रूप भव से पार करने वाला है। यही आत्म-प्रबोध है। इसकी महिमा अपार है।

करने वाला है। यही आत्म-प्रबोध है। इसकी पहिमा अपार है।
 हो जाता है तब आचार्य उसे स्व समय कहते हैं। इसके विपरीत जब वह पुद्गल कर्म के प्रदेशों में
 तिष्ठता है तब पर-समय कहलाता है। सभी जीवों को काम, भोग-विषय सम्बन्धी इन्द्र कथा अनुभव,
 परिचय में अनन्त काल है आइ है जिससे वह रुचि कर और सुलभ है। पर-से भिन्न, आत्मा को एकत्व
 न कभी सुना न परिचय में आया और न अनुभव किया इसलिए अरुचि कर और दुर्लभ जान पड़ता है।
 आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञानी के दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ये तीन भाव व्यवहार नय से कहे जाते
 हैं। निश्चयनय से ज्ञानी के दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य भी नहीं है। वह तो एक ज्ञायकभाव ही है, इसीलिये
 वह शुद्ध कहा गया है। जो जीव अत-ज्ञान पूर्वक निश्चयनय के अनुभव से एक शुद्ध आत्मा-ज्ञानता
 है, उसे श्रुत केवली कहते हैं। वे सर्व ज्ञानमयी आत्मा के जानकार हैं।
 जो जीव शुद्ध-नय के आश्रित रहते हैं वे निश्चय पूर्वक सम्यग्दर्शन हैं। निश्चय नय की अपेक्षा
 से जाने हुए जीवादि समस्त पदार्थों से समत्व बुद्धि हटा, एक अपने शुद्ध जीव को उपादेय मानना
 निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है। जब निश्चयनय से आत्मा को पर के स्पर्श रहित, चलाचल मानना
 विशेषरहित, पर संयोग रहित और बन्ध रहित कहा जाता है तब शुद्ध नय कहलाता है। व्यवहार रहित,
 जीवादि तत्वों का अज्ञान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है। निश्चयनय से तो अपना आत्मा ही सम्यग्दर्शन
 है। पर-द्रव्य में प्रीति करने से संसार बढ़ता है। यह शुद्ध आत्मा ही "भैः" हैं ऐसा जान, पर द्रव्य से
 विरक्त हो 'स्व' द्रव्य से ही प्रेम करो।
 जो जीव पर-द्रव्य से मोह हटा, इन्द्रियों के विषयों को जीति, राग-द्वेष-परिणित को त्याग,

आरम्भ
प्रबोध

ही मोक्ष का मूल कारण है। योगी अशुद्ध चेतना के अनुभव से हट (राग, द्वेष, मोह को त्याग शुद्ध चेतना का अनुभव करता हुआ, जितने अंश वीतरागता बढ़ता है उतने अंश मोक्षमार्ग का प्रकाश फैलता है। यही वीतरागता बढ़ती-बढ़ती मोक्षमार्ग की पूर्णता कर देती है। समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह जैसा का तैसा निजात्म स्वरूप में लीन हो जाता है योगी की यही अवस्था मोक्ष है। स्वर्ण अग्नि के ताव से मल रहित होकर उज्ज्वल और शुद्ध हो जाता है। तब स्वर्ण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और वही स्वर्ण शुद्ध और उत्तम कहलाता है। इसी प्रकार वीतराग भाव रूपी अंश की पूर्णता से यह आत्मा रूपी स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। यही आत्म बोध का भलकाव है। शुद्ध आत्मा का निश्चय भावों की पूर्णता मोक्षमार्ग की पूर्णता है। यही आत्म बोध का भलकाव है। शुद्ध आत्मा का निश्चय सम्यग्दर्शन शुद्ध आत्मा का ज्ञान सम्यग्ज्ञान और निज शुद्धता में स्थित होना सम्यक्चारित्र्य है। रत्नत्रय सहित निजात्मा शुद्ध आत्मा का अनुभव ही मोक्ष का उपाय है यही परमोत्तम पवित्र तीर्थ है। यही अरहन्त भगवान् ने कहा है। तब आत्मा परम समाधि रूप मानसरोवर में प्रवेश कर संसार-रूपी कर्म-मल को धो डालता है। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव भेद विज्ञान बल से अपने आत्मस्वरूप को समस्त द्रव्य-कर्म नो कर्म और भाव कर्मों से भिन्न, आत्मा की प्रतीति कर एक निज स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। तभी वह संसार रूपी वास को जलांजलि देकर मोक्ष-धरा में पहुँच जाता है और वहाँ अनन्त काल

पर्यन्त निराकुल सुख में मग्न रहता है। इस प्रकार यह तृतीय परिच्छेद समाप्त हुआ।

चौथा परिच्छेद

दोहा—आत्म लीन, अनन्त गुण, शोभित आत्म राम।
दश-लक्षण धारें सदा, शोश नवाय प्रणाम ॥

आत्म के कल्याणकारी दश धर्म निज स्वभाव हैं। (१) उत्तम जमा (२) उत्तम मार्दव (३) उत्तम आर्जव (४) उत्तम शौच (५) उत्तम सत्य (६) उत्तम संयम (७) उत्तम तप (८) उत्तम त्याग (९) उत्तम आर्किचन (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य ये आत्मा के निज गुण प्रकट होने पर रोग-द्वेष मोहादिक कषायों का निग्रह हो जाता है। आत्मा में संवर प्राप्त होता है। तत्त्व-ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ दृष्ट या अनिष्ट रूप प्रदर्शित नहीं होता। यही आत्म-धर्म है। इसके प्रकट होने पर राग-द्वेष, निन्दा, स्तुति, गाली, हास्य, रति-चरति, आदर-यनादर, मार-पीट, शरीर घात, प्राण-हरण, आदि प्रसङ्ग उपस्थित होने पर जिन भावों में मलिनता नहीं होती। ऐसे प्रसंगों पर भावों को मलिन न होने देना उन्हें निर्मल बनाये रखना यही उत्तम जमा-धर्म है। इस उत्तम जमा को प्रकट करने के लिये प्रथम उपयोग स्वरूप आत्मा को राग-द्वेष, मोहादि भावों से भिन्न कर, चैतन्य स्वरूप स्वात्मा की लक्ष्मि उत्पन्न करे। फिर शुभाशुभ भावों की लक्ष्मि हटा, बीतराग-भावों की पराजति प्राप्त कर, सम्यग्दर्शनादि गुणों में युक्त हो कल्प ब्रह्म के समान श्रेष्ठ उत्तम जमा को धारण करना चाहिये। यही निवृत्ति-मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग से सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय गुणों

आत्म-
प्रबोध

भाव से अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, मुझ में पूर्ण ज्ञायकत्व है। इत्यादि भावनाओं संयुक्त चारों आराधनाओंको स्थिर रखना उत्तम होमा-धर्म है।

अब दूसरा धर्म उत्तम मार्ग है उसका वर्णन करते हैं। सम्यग्ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त संसार को खन, इन्द्रजाल, रत्नत्रय अथवा चंचल दामिनी सदृश विनश्वर देखता है। वही उत्तम मार्ग धरी। यथार्थ में दश धर्म क्रिया के ही भेद हैं। उन्हें सु—गुरु ही उत्तम रीति से पालते हैं। आत्मा मन—वचन—काय की विकल्प—जालों से रहित एक रूप या शुद्ध है। योगी जन प्रतीति के द्वारा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान के प्रकट करने के पश्चात् निज-स्वरूप में विशेष किया—कारण-विडम्बना से सर्वथा भिन्न है। चैतन्य स्वरूप समस्त इसके फल स्वरूप वे कुल, जाति, रूप, तप, बल, विद्या और प्रभुता आदि के मदवेग से उत्पन्न होते हैं। ऐसी रुचि में बन्ध का अभाव कर देते हैं। वे समस्त बन्ध—भावों को निजात्मा से उत्पन्न होने से आत्मा में अनग्त वीर्य प्रकट हो जाता है। जो धीर-वीरता, ऐश्वर्यता, आज्ञा-प्रधानी, होमावन्त-पन, दानी, नन्दन, शीलवान पन, जगत्मान्यता, कुल-रूप, जाति, विद्या, महन्तपन और जप तपादि का धमन्ड करता है, वह सम्पूर्ण गुणों को जलांजली देकर निर्गोद-राशि (एक श्वास में अठारह बार ऐसे ही जन्म—मरण) के अनन्त दुःखों को अनन्त काल पर्यन्त भोगता है। ये आठ मद जीवों को ऐसे ही आस्थाई दुःखद स्थान में पटक देते हैं, अनएत्र इन मदों को दूर कर अपने स्वरूप में लीन रहो। शरीर अस्थायी है परन्तु आत्मा अखण्ड, नित्य, भुव और एक रूप है। उसमें पर-द्रव्य का परमाणु मात्र भी नहीं है।

आत्म-अन्तरङ्ग से अनन्य करने योग्य अर्थात् वह

आत्म अन्तरङ्ग में भजन करने योग्य है। वह हिलने, चलने, रोना, हँसना, खाना, पीना, सोना आदि क्रियाएँ नहीं करता। ये सब क्रियाएँ तो पुद्गलों के खेल हैं। ऐसी जागृति से वीतराग भाव प्रकट होने पर इन मनों के विकल्प उत्पन्न नहीं होते। यही उत्तम मार्ग धर्म है। जहाँ राग है वहाँ धर्म नहीं है। मुनियों को लेशमात्र भी मान नहीं होता है। ऐसे जिन स्वभाव के अधलम्ब से वीतराग कषायों से रहित अज्ञा और ज्ञान की दृढ़ता ही प्राप्त होती है। ऐसे उत्तम २ पदार्थ और मुनियों को ही उत्तम-मार्ग धर्म की उपलब्धि पर उन्हें अहङ्कार ममकार का अवसर ही नहीं है। इसी प्रकार शरीर रूपी भवन में दुद्धता रूपी सम्पत्ति की अज्ञान के उस भवन में अग्नि लग जाय, तो उस भवन में उत्तम पदार्थ और विपुल सम्पत्ति रक्षणी है। यदि किसी कारण जलते हुये भवन से चार निकाल देता है। इसी प्रकार शरीर रूपी भवन में दुद्धता रूपी सम्पत्ति की अज्ञान के लगे से ज्ञानी जीव जाय, तो उस भवन में उत्तम पदार्थ और विपुल सम्पत्ति रक्षणी है। वह आत्मज्ञान रूपी उज्ज्वल प्रतिविम्ब के द्वारा शरीर की अनित्यता का चिन्तन करके शरीर एवम् संसार के समस्त पदार्थों में गर्व करना त्याग देता है। वह गर्व को आत्म-स्वभाव का प्रतिपत्ती समझता है और नम्र होकर निरन्तर स्वभावो-मुखता द्वारा पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। यही उत्तम मार्ग धर्म है। इस प्रकार उत्तम जनों को निरन्तर ज्ञायक स्वरूप निर्मल स्वभाव का ध्यानाभ्ययन करना चाहिये। इस प्रकार स्वरूप लिखते हैं।

सयगदर्शन सहित, ब्रह्मता (कुटिलता) रहित (मन-वचन काय की क्रिया से) सरलता धारणा करना। निर्मल उत्तम नामा युक्त भाव स्थिर रखना उत्तम आर्जन धर्म है। इसमें आत्मा के ज्ञान स्वरूप

5 आत्म-
प्रबोध

में छल-कपट के भाव ही नहीं होते। मायाचार का सर्वथा अभाव रहता है। आत्म स्वभाव की भ्रष्टा में बकता नहीं करना, सम्यक्दर्शन रूप सरलता है। जो बात मन में उत्पन्न हो उसे उसी रूप में बचन द्वारा प्रकट करना तथातद्विरुद्ध शरीर से आचरण करना, यही मन बचन काय की एकता सरलता उत्तम आर्जव धर्म कहलाती है। आत्म को श्रद्धा, भक्तिज्ञान में गभित रखना आर्जव-धर्म कहा जाता है। क्योंकि वे साधु सरलता सरलता का सद्भाव है। आत्म को श्रद्धा, भक्तिज्ञान में गभित रखना आर्जव-धर्म कहा जाता है।

गृहस्थ वीतरागी साधु के समागम से सरलता प्रकट कर सकता है; क्योंकि वे साधु सरलता सहित होते हैं आर्जव धर्म कहलाती है। आत्म को श्रद्धा, भक्तिज्ञान में गभित रखना आर्जव-धर्म कहा जाता है।

यदि जीव इस भेद विज्ञान सहित निज स्वभावोन्मुख हो तो स्व-भाव के आश्रय से सम्पन्न नहीं है। श्रुत ज्ञान प्रकट कर अत्य काल में भव का अन्त कर देता। यदि स्वभाव से व्युत्पन्न हो, 'पर' लक्ष्य से कार्य करे तो उसका समस्त ज्ञान मिथ्याग्यान है। 'स्व' लक्ष्य श्रुत ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। वह अनन्तानन्त दुख रूप तुम भक्ति पूर्वक सम्यक्दर्शन सहित उत्तम आर्जव धर्म को यर्ज्यकार करो। वह अनन्तानन्त दुख रूप उत्तम आर्जव धर्म है। रागद्वेष रहित अहिंसे सहस्र निजात्मा का अनुभव करना, उत्तम अनादि संसार से निवृत्ति का हेतु है। यह सर्व कल्याण का बीज, संसार सागर से पार होने के लिये एक श्रेष्ठ जहाज है पाप-वृत्त को काटने के लिये तीक्ष्ण कुंवार और समस्त तीर्थों में तोर्धराज है। इससे आत्मा की शुद्ध अवस्था हो जाती है। शुद्धात्मानुभूति में लीन होना ही मोक्ष मार्ग है।

मुनि अवस्था में सम्यक्दर्शन सहित व्यवहार रत्नत्रय साधन का अनुप्राण रहता है वह शुद्धोपयोग रूप निधि निश्चय रत्नत्रय रूप अनुभूति में लवलीन होना ही योग्य है। हे भव्य जनो! तुम भी मिथ्यामोह

को हटा, सम्यक् आत्म स्वरूप प्रकट करो। निज स्वरूप प्रकट करने के लिये स्वरूप की सावधानी रखना उत्तम आज्ञावर्ध है, क्योंकि अन्तःकरण की स्थिरता रूप सावधानी से ही सम्पूर्ण शुद्ध पद का कारण भूत केवल ज्ञान प्रकट होता है तदनन्तर मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। यह ज्ञायक सम्यग्दर्शन सहित बापक श्रेणी का माहात्म्य है, फिर बापक—श्रेणी पूर्ण कर दिव्य—ध्वनि से जगत् के जीवों को उपदेश दे निवृत्त हो जाते हैं।

जो मनुष्य मायाचार करते हैं, उनके उत्तमोत्तम गुणों का भी लोप हो जाता है। ज्ञान, शील, पूजा, जप, तप और मासोपवास सब निष्फल हो जाते हैं। यदि मुनि लेशमात्र भी मायाचार करें, तो उसकी निर्धन्य अवस्था और महाव्रत पालन सब व्यर्थ है। जो साधु श्री गुरु के महोपकार को विषादा है, वह तो व्यवहार-धर्म का भी लोप करता है उसमें वीतरागों सरलता तो होती ही नहीं है। अतएव माया मिथ्यात्व, निदान, राग-द्वेष और मोहादि भावों की उत्पत्ति ही नहीं होने देना चाहिये। अपितु वीतराग-भाव जाग्रत कर निजानन्दानुभाव करना उत्तम आज्ञावर्ध है। अब चौथे सत्य धर्म का विवेचन करते हैं।

आत्मा, पुद्गल, धर्मादि द्रव्य एवम् प्रत्येक द्रव्य के अनन्त गुण सत् हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्व-अवसर में होने वाले परिणाम तथा उत्पाद, व्यय, श्रौव्यात्मक सभी सत् स्वरूप हैं। ऐसा द्रव्य स्वभावोन्मुख हुआ जीव वीतरागता को ही प्रकट करता रहता है। इसमें मोक्ष-मार्ग आ जाता है यही सत्य-धर्म है। आत्म-स्वभावानुभव की एकाग्रता में सत्य बोलने का विकल्प ही न उठने ना यह निवृत्ति रूप निश्चय उत्तम-धर्म है। व्यवहार प्रवृत्ति से जब चित्त में विकल्प तरंगें उठें तो जिनागम के अनुसार स्व-पर हितकारी, अमृत-तुल्य, कल्याणपूर्ण और प्रशंसनीय वचन बोलना यही उत्तम सत्य धर्म है।

सब शरीर का ताप दूर करती हैं, बर्फ, मुक्ताहार, गुलाब पुष्प, गङ्ग-जल और चन्द्रमा की किरणों से करने-वाले हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सहित जिन सिद्धान्त के अनुकूल बोलने का भाव भव-ताप को दूर है। सम्यग्ज्ञानी मुनियों को ही केवलज्ञान द्वारा दिव्य-ध्वनि खिराने वाला उत्तम सत्य-धर्म होना है। अर्थात् वीतराग चारित्र्य से चैतन्य में उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाते हैं। वह मौन धारण कर लेता है। वह स्थिरता या जाती है। मन के समस्त विकल्प दूर हो जाते हैं। वह मौन धारण कर लेता है। वह को नष्ट कर परम सत्य आत्म-स्वभाव में लीन हो वीतराग भावों से समस्त प्रकार की वचन वर्णनाओं धर्म धारण करते हैं उनके समस्त व्रत-विधान विद्यमान रहते हैं। इस सत्य धर्म के पालन में अन्य समस्त धर्मों का समावेश हो जाता है। परमार्थ से वीतरागतामें ही मुक्ति-पद है। यदि साधक दशा में कुछ शुभ राग रह जाय तो उसके फलस्वरूप ही मुक्ति-पद है। तात्पर्य यह है कि रागांश से संसार ही बढ़ता है। मुक्ति नहीं मिलती। प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र सत् समझकर सम्यक् अज्ञान-ज्ञान पूर्वक उत्तम ज्ञानादि रूप वीतराग धर्म का आराधन ही उत्तम सत्य धर्म है। यह आत्म सत्य द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य-रूप कभी नहीं होता।

है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य-रूप कभी नहीं होता।

इस उत्तम सत्य धर्म के पालन में किसी भी परीषद् या जाय तो भी अचल रहो। इस अचलता से ही वातिया कर्मों का नाश होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनन्तर निश्चय पूर्वक मोक्ष-लाभ होगा। आत्मानुभव का ऐसा ही महात्म्य है। यह चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आत्मा, स्वसौन्दर्य गम्य, समस्त विकल्पों को दूर कर सदैव निजानन्द में आप ही स्थिर है। वहीं तत्त्व-वेदी है। योगी समस्त नय जल राशि में मिल जाता है, वैसे ही आत्मा-विकल्प-रूपी नहर—मार्ग द्वारा निज स्वभाव से व्युत्पन्न हो फिर अपने स्वभाव विज्ञानधन में आकर मिल जाता है।

जैसे जड़ से कटा हुआ बड़ा कुछ समय तक तो हरा रहता है, परन्तु अन्त में वह सुखा ही प्राप्त होने पर अन्त में वह सुख ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब राग—द्वेष मोह रहित शुद्धात्मा की प्राप्ति होने पर अन्त में वह सुख ही प्राप्त होता है। अनन्त तीर्थङ्करों ने निश्चय नय के अवलम्ब से व्यवहार का निषेध कर निज स्वभाव की सुक्ति प्राप्त होता है। यही उनका सत्य धर्म हुआ है। अब पाँचवें उत्तम शौच धर्म का निरूपण करते हैं। जब अन्तरङ्ग का मिथ्यात्व लोभ, रागाद रूपी अनन्त गुणों को निर्मल करना ही उत्तम शौच धर्म है, तब उत्तम शौच धर्म होता है। यह सुनियोगी आदि मोहोत्पादक पदार्थों से पृथक् और दूर हैं। उनकी शुभाशुभ भावों में सदैव समानता है। लक्ष्मी पर वस्तु में कभी भाव जाग्रत ही नहीं होते। वे तो रूप, रस, गन्ध, वर्णादि आत्म स्वभाव से विपरीत

और भिन्न मानते हैं। आशुभ भावों को भी वे आत्म-स्वरूप नहीं मानते। ज्ञानानन्द रूप आनुभूति की जागृति द्वारा पर भावों को उत्पन्न ही नहीं होने देते। इसलिये वे समस्त पर पदार्थों एवम् पर भावों से सदैव निम्पृह हैं। उनकी यह परम पवित्र वीतरागी पराप्ति ही अतम शौच धर्म है।

वाह्य में गङ्गा, गोदावरी, कुण्ड, वापिका अथवा समुद्र सरोवरादि में स्नान करने से शरीर की मलिनता दूर नहीं होती और न वह शौच धर्म ही है। शरीर तो स्वभाव से ही अशुचिरूप और अपवित्र है। वह कभी पवित्र होता और न वह शौच धर्म ही है। जैसे मदिरा से भरे घट को स्वच्छ जल से अनेक बार भी धोया जाय तो भी शुद्ध (स्वच्छ) नहीं होता। इसी प्रकार जिस जीव का मन मिथ्यात्वादि मूल से मलीन है? वह वाह्य में शुद्ध (स्वच्छ) नहीं होता। इसी प्रकार जिस जीव का मन मिथ्यात्वादि मूल से मलीन है? उससे बड़ि करतें हैं। अतएव आत्मा में सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान द्वारा पवित्र भाव प्रकट करना ही उत्तम शौच धर्म है।

अभेद रूप से आत्मानुभव करते समय पर्याय द्रव्य की ओर से अभिन्नता किंचित् समय को ही शुद्धता की बड़ि होकर, केवलज्ञान नहीं होती। सम्यग्दर्शन होने पर कर्मशः प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों में उस समय आत्मा पर का लक्ष्य तब निज में अभेद-क्रम बूटने लगता है और अभेद-क्रम बड़ने लगता है। इस बड़ती हुई शुद्धता के फल स्वरूप केवलज्ञान की प्राप्ति होती है और उत्तरोत्तर शुद्धता से मोहधक्का का सर्वथा नाश हो जाता जिससे बीच में शिथिलतादि विघ्न नहीं आते। केवलज्ञान के प्रभाव से मोहधक्का का सर्वथा नाश हो जाता जिससे बीच में शिथिलतादि विघ्न नहीं आते। सम्यक्त्व होने

प्रबोध

पर सर्व कार्य सिद्ध हुए समझना चाहिये। प्रत्येक पर्याय की ऐसी शक्ति है—ज्ञानरूपी अवस्था के साथ कार्यों में अनन्त केवल ज्ञानियों का निर्णय सम्भवा जाता है। जब पर्याय का लक्ष्य छोड़ भेद को राग तोड़, वीर्य को अभेद रूप स्वभाव की ओर लगा, ज्ञान की एकाग्रता करता है। तब निष्क्रिय चिन्मात्र भाव का अनुभव होता है यही अनुभव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और उत्तम शौच धर्म हैं। परन्तु राग-रूपखण्ड किया का अनुभव नहीं है। जहाँ कर्त्ता, कर्म, क्रिया का भेद नहीं, ऐसे अभेद अनुभव अहिम्ता में प्रकट है, मुक्त में भी वैसा ही करने से मोह का सर्वथा हय हो जाता है। जैसा स्वभाव अहिम्ता की मन्दता कर निर्गोद से मनुष्य पर्याय में आया, परन्तु स्वभाव है। यह जीव बड़ी कठिनाई से चतुर्गतियों में अनन्तानन्त काल से दुःख भोगता रहा। यदि सच्चे आस को आत्मस्वरूप की अज्ञता से चतुर्गतियों में अनन्तानन्त काल से अनुभव करे तो इस जीव की भयङ्कर भूल शीघ्र दूर जागी ! पहिचान कर, स्वयं सत् स्वरूप का निर्णय और अनुभव कर निर्गोद से दुःख भोगता रहा। यदि सच्चे आस को होकर उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाय, तथा जन्म-मरण का अन्त हो जाय। हे आत्मारथियों! जागो ! सचेत होकर विचारों-समझों संसार के मूल कारणों (प्राय-पाप) से भयभीत होकर अपने पुरुषार्थ को अपना ज्ञान सम्हालो और शौच धर्म प्रकट हो जाय, तथा जन्म-मरण का अन्त हो जाय। हे आत्मारथियों! जागो ! अपनी पूर्विक विकास परीक्षा और सफल करो। ऐसा सु-योग बारबार नहीं मिलता, अतएव आवक-कुल मे अपना ज्ञान सत्यता पूर्विक विकास करो। अज्ञानता पूर्विक अन्ध श्रद्धा से कुछ तो भी मान लेने की अज्ञानता को हटाओ। सत्यार्थ तत्व रमाण किए बिना जो कुछ तुम करते हो जानते सो सब व्यर्थ है जैसे अंक के बिना शून्य का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे जान पने और कर्त्तृत्व से आत्म कल्याण नहीं होगा। अतएव असत्य को

५४
६७

त्याग सत्य तत्व ग्रहण करो। जिस प्रकार हीरा की अंगूठी में हीरा और स्वर्ण दोनों पृथक् पृथक् उसी प्रकार आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप और शरीर पुद्गल रूप दोनों एक बेजाबगाही होने पर भी पृथक् पृथक् हैं।

निरचयनय के विषयभूत निज शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय ले, व्यवहार नय को छोड़ो। साथक दशा में ही जैन-धर्म के रहस्य से तत्व ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होती है। ज्ञान आत्म-स्वभाव को जानने में लग जाता है। उसमें अपार पुरुषार्थ है। अज्ञानी उसकी महिमा को नहीं जानता। वह तो बाल्य शास्त्रों को जानने में लगकर एकाग्रचित्त हो जाता है, परन्तु उसका ध्यान मछलियों के पकड़ने में ही रहता एक पैर से खड़ा होकर एकाग्रचित्त हो जाता है, परन्तु उसका ध्यान मछलियों के पकड़ने में ही रहता है। इसी प्रकार यदि कोई तत्वों का उपदेश सुनकर शुद्ध, चैतन्य को अपने लक्ष्य में न रख विश्व की विविध बिडम्बनाओं में फँस जावे तो उसे वास्तविक, कोई लाभ नहीं होता। जब साँसारिक भावनाओं को त्याग शुद्ध भावना यही है और यही उत्तम शौच धर्म है। अब बटवें उत्तम संयम, धर्म का स्वरूप लिखते हैं—

इस आत्मा को समस्त पर द्रव्यों से पृथक्कल, निराकुं, ज्ञाता, दृष्टा, रूप, जानकर उसी में स्थिर होना उत्तम संयम धर्म है। स्व तथा पर द्रव्यों का स्वरूप बिना जाने, भेद विज्ञान नहीं होता। बिना भेद-विज्ञान के बंध भाव निरन्तर होते ही रहते हैं जिससे मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। अतएव समस्त बन्ध रूप शुभाशुभ भाव रूप निजात्म स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की एकता करो। परमार्थ से वीतरागता ही उत्तम संयम धर्म है। जब तक वीतरागता प्रगट न हो तब तक सम्यग्दर्शन-ज्ञान पूर्वक अशुभ राग को त्याग यत्न पूर्वक ब्रह्म-काय के जीवों की रक्षा का भाव रखना और संयम धर्म

है। इसी हेतु पंच महाव्रत, पंच समिति, इन्द्रिय-निग्रह, तीन गुप्त और षट आवश्यकानि क्रिया-कारण पूर्ण यत्न पूर्वक किया जाता है, परन्तु शुभ बन्ध नहीं रोक सकते। यही व्यवहार संयम धर्म है। शुभराग हेय नहीं है परन्तु यदि तुम में आत्म-स्वभाव को पहिचान और उसमें स्थिर होने का पुरुषाह तो तुम्हें शुभ-राग को भी त्याग कर शुद्धोपयोग में लग जाना योग्य है। परन्तु वह धर्म नहीं है। तुरन्त ही पुराय बौड़ देने को नहीं कहते हैं। निम्न दशा में पुराय बन्ध होता ही है, परन्तु उच्च पुराय का बन्ध होता है। जो जीव पुराय पुराय की कर्मा नहीं होती, अपितु सत्य संयम के प्रभाव से उच्च पुराय का बन्ध होता है। जो जीव पुराय को ही धर्म समझते हैं, उन्हें उच्च पुराय-बन्ध नहीं होता। जो संयमी पुराय कार्य से धर्म नहीं मानते, उन्हें ही पुराय बन्ध के प्रताप से तीर्थकर पद, इन्द्र या लौकान्तिक देव पद, सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव पद, अहमिन्द्रादि एक भवावतारी पुराय बन्ध प्राप्त होता है और परम्पराय मोक्ष पद से ज्ञाता अन्तरङ्ग में ज्ञान के जाते हैं। वे परम शांति रूप अनुपम सुधा—रस का पान करते हैं, क्योंकि उनके अन्तरङ्ग से ज्ञाता दृष्टा हो साथ विकल्पों की तरंगें नहीं उठनी हैं। आत्म-प्रबोध ही होता है। जो अरिहन्त पर्याय हैं, उतने ही ज्ञान के अपनी आत्मा को भी जानता है। इस अरिहन्त में जितने द्रव्य, गुण, पर्याय हैं, उतने ही द्रव्य, गुण, पर्याय शुभ-राग को भी जानता है। इस अरिहन्त में शक्ति पूर्ण है। मुक्त में भी पूर्ण शक्ति है, परन्तु पर्याय मुक्त (आत्मा) से हैं। अरिहन्त पर्याय में शक्ति पूर्ण है। जो अरिहन्त भगवान ने ही उत्तम संयम धारण किया है। अतीत काल में जिन जीवों ने अरिहन्त के समस्त द्रव्य-गुण पर्याय के रूप को

जाना था, वे ही अल्प काल में मुक्ति पात्र हुये हैं।
 श्री अरिहन्त भगवान की ही अनन्तगुणात्मक केवलज्ञानादि पर्याय
 निर्णय में ही निजात्मा के अनन्त गुण पर्यायों की सामर्थ्य का निर्णय हो जाता है। इसी निर्णय के बल
 से अल्प-काल में केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनादि काल से आत्मा की पराप्ति मोह-कर्म के अनैक
 बंध से निरंतर क्लृप्ति रहती आई है जिससे (स्वाभाविक दशा) वीतरागता की पराप्ति में अनेक
 विघ्न आते हैं, परन्तु शुद्धता—प्राप्त की आकांक्षा सदैव बनी रहती है। निश्चय से यह आत्मा अकाल
 मेंशुद्ध, वैतन्य और ज्ञान दर्शन मय है, परन्तुपर—पराप्ति सयोग से जड़ रूप सी हो रही है। मोह-कर्म
 के उदय से चेतना राम प्रकट नहीं होता है। जैसे कोई मनुष्य धतूरे का रस पान कर उसके नशा में
 अपने आपको भूल जाता है, ऐसी ही अनादि काल से हमारी आत्मा की पराप्ति हो रही है।

यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य भवे प्रान्त कर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सहित उत्तम संयम धर्म आत्मा
 में प्रकट करना महान पुरुषार्थ है। जिस जीव ने एक समय मात्र को अवश्य वीतराग-संयम
 वह अल्प काल में अवश्य मुक्ति लाभ कर लेता है। अतएव भव्य जीवों को महाप्रतादिरूप तेरह प्रकार के
 धारण करना चाहिये। यही वीतराग-चारित्र्य मोक्ष का सीधा उपाय है। पंच महाप्रतादिरूप तेरह प्रकार के
 स्थूल रूप से राग अनुष्ठान करना व्यवहार चारित्र्य है। इन द्रव्य भव्य जीवों का प्रकर्ष करना निश्चय शान्त होने पर निश्चय
 से सराग सम्यक् चारित्र्य हो जाता है। निज स्वरूप में प्रवृत्ति करना निश्चय चारित्र्य है।
 जो भव्य-जीव, गुणी से गुण के समान स्वात्म-ज्ञान लीन हैं तथा संसार के तमस्त मपंचों से
 पृथक् हैं। उनका ही निश्चय वीतराग-चारित्र्य है। उनके अंतराङ्ग में उद्भि पूर्वक राग-भाव उपन्न होकर

अबुद्धि जन्य सूक्ष्म राग-भाव उत्पन्न होता है। यह गौण वीतराग चारित्र्य है। शुभ-राग भी चारित्र्य नहीं है। विकल्पों से भिन्न, सदैव स्थाय्य से निज निश्चय वीतराग चारित्र्य हैं। धर्म तो धर्मात्माओं के पास समझा जाता है। कोई स्वच्छन्दता को ही धर्म समझते हैं, परन्तु वह धर्म नहीं है। धर्म तो धर्मात्माओं के पास समझा जाता है। सत् समागम से आत्मा को पहिचान, रत्नत्रय पूर्वक अपने स्वभाव को प्रकट कर वीतराग भाव रूप रूढ़ि रूप से बोलने या वाँचने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता है। दश-लक्षणा भव प्रकट हो उतनी ही अच्छा ऐसे वीतराग भाव के निरन्तर अभ्यास से श्रेष्ठ उत्तम संयम धर्म की प्राप्ति होती है। अब उत्तम तप धर्म का स्वरूप लिखते हैं—

यद्यपि आत्मा के वीतराग भावों में उत्तम ब्रह्मादि रूप दर्शों धर्म हैं तथापि इनमें रत्नत्रय सहित उत्तम तप संसार सागर से पार होने के लिये एक उत्तम जहाज है। यह तप रूप वीतराग चारित्र्य आत्मा का ही निजगुण है। सामान्य रूप से शुभ-राग रूप व्यवहार-तप दो प्रकार का है। प्रथम बाह्य तप और दूसरा अभ्यन्तर या अन्तरङ्ग तप। जो तप अपने भाव-कर्मों के लक्ष्य हेतु किया जाता है, वहीं उत्तम तप धर्म है। जो प्राणी आत्म-कल्याण करना चाहते हैं वे आत्म-विश्वास प्राप्त कर आत्मानुभव का अभ्यास करें। गरीबों को जीतते हुये शुद्धोपयोग पूर्वक निजात्मध्यान में रमण करें। आत्मा की शुक्ल-ध्यान से रमण करते हुये सब प्रत्यनों से पृथक् हो तपक श्रेणी पर आरुढ़ हो अभ्यास करें। फिर प्राप्त करें। यही अन्तिम महा पुरुषार्थ है। यही आत्मा का सच्चा कल्याण है। फिर निर्वर्ण-सुख को

यदि यह कार्य शुभोपयोग सहित किया जाता है तो द्वादश प्रकार के तपों का आचरण करता हुआ समाधिमग्न कर स्वर्ग से देव-पर्याय पाकर सागरों पर्यन्त सुख भोग परम्पराय मोक्ष-सुख को प्राप्त करता है। यह तप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के पश्चात् ही होता है। जो जीव सम्यग्दर्शन के बिना पंचाग्नि तपते, अधोमुख लटकते या इसी प्रकार के अन्य क्लेशादि सहन करते हैं उनका यह सब कृत्य निश्चय, व्यवहार या किसी भी तरह का तप नहीं है। सब कुतप ही है। जो भव्य, इच्छा रहित, निर्मल चैतन्य-स्वरूप आत्मा को जानकर अनाकुल आनन्द के अनुभव में लीन हो वीतराग-भावों से अपनी आत्मा को सुशोभित करता है उसे ही उत्तम तप-धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसा तप ही मोक्ष-मार्ग है। अपनी रत्नत्रय युक्त आत्मा को लूटने वाले विषय-कषाय तपी चोरों का तप तपी सामन्त के आगे कुछ भी वश नहीं चलता। तपस्वी साधु मोक्ष-मार्ग में गमन करते हुये रत्नत्रय तपी धन को विषय-कषाय तपी चोरों से बचाने के लिये सम्यक् तप तपी महान् योद्धा को सदैव अपने साथ रखते हैं। यदि तप उन्मथित हो जाय तो उसकी रत्नत्रय-निधि लुट जाती है और मोक्ष-मार्ग प्राप्त नहीं होता है वीतरागी मुनि या धारणा कर उसे छोड़ देते हैं वे मिथ्यात्व से पड़कर अनन्तानन्त दुखों के भाजन बनते हैं यह उत्तम तप चारित्र्य में गभित है। तप परम आनन्द का मूल है। और सादि तथा अनन्त है।

विद्वत् समक कर चारित्र्य का अनादर करने से मिथ्यात्व तपी प्रचल

किञ्चित् खेद समझ कर चारित्र्य का अन्यादर करने से मिथ्यात्व रूपी प्रबल शत्रु का साम्राज्य हो जाता है। जिसके फलस्वरूप अनन्तकाल पर्यन्त अनन्त दुःख भोगना पड़ता है। अतएव हे भव्य जीवो ! शुद्ध, चिदानन्द आत्मा की प्रतीति कर तपानन्दानुभव में लीन हो जाओ, जिससे स्वतः ही समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो जायगा। यही आत्मा मे स्थित उत्तम तप है। इस आत्म-तत्व की भली प्रकार जानकर उससे विचलित न होना, तप रूपी परम पुरुषार्थ ही मुक्ति पाने का उपाय है। अन्य कोई उपाय नहीं है। जो साधु विषय-आशा के फन्दे से निकल सदा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वे ही शान्त-स्वभावी, निस्पृही, जितेन्द्रिय, वन-खण्ड विहारी, शीत धाम वर्षादि परीषह सहने वाले उग्र तप कर समस्त कर्म-पुञ्ज क्षय कर मोक्ष पा लेते हैं। अब उत्तम त्याग-धर्म का स्वरूप लिखते हैं :—

पूर्वक अत्यन्त निकटस्थ शरीर से भी ममत्व भाव का त्याग, समस्त विकल्प भाव भी नहीं है। सम्यक्ज्ञान सम्पूर्ण राग का त्याग ही उत्तम त्याग धर्म है। संसार में मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। सम्यक्ज्ञान सम्पूर्ण भूत-वस्तुएँ जैसे पिच्छ, कमण्डलु, ग्रन्थ, पुस्तक, आहार, औषधि और वास्तिकादि देना उत्तम त्याग विषय है। वीतराग भावपूर्ण सम्पूर्ण श्रुत का रहस्य आत्मानुभव करना है। मुनियों को होने पर वीतराग धर्म है। वीतराग ही उत्तम त्याग धर्म है। परमाध से जो भेद-ज्ञान की अतीवा वस्तु स्वभाव स्वतन्त्र है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान का स्वरूप

राग रहित है। इससे राग का सर्वथा त्याग का है। ज्ञान तो स्वतः त्याग स्वरूप है। मिथ्यादृष्टि सदैव संयोग को और सम्यग्दृष्टि अपने स्वभाव मात्र को देखता है। भरा ज्ञान-स्वभाव सदा स्थिर है। ज्ञान राज की वारा सदैव बहती रहती है। वह राग, पर, और इन्द्रियों को जानते हुये भी किसी को अपना नहीं मानता है। वह स्वयं स्व स्वरूप, अंश-अंशी का अभेद भाव है। वर्तमान भक्तिज्ञान अंश को अपना केवल अंशी है। ये अंश अंशी अभिन्न हैं, अतः भक्तिज्ञान में केवलज्ञान आ जाता है। योगी जन अंतरङ्ग शुद्धि के लिये बाह्य वस्तुओं की सन्तति का त्याग करते हैं तथा आत्म-ध्यान करते हुए आत्म-सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वे ही उत्तम त्यागी हैं। उनका वीतराग भाव ही उत्तम त्याग धर्म है। आगे आकिञ्चन धर्म का विवेचन करते हैं:—

वर्तमान शरीर के अंजन-मंजन, स्नान विलेपन करने के समत्व रूप परिणामों का त्याग करना, उत्तम आकिञ्चन धर्म है। साधु जन, पवित्र चारित्र को धारण कर ममाद रहित हो, निजात्म हित में लीन रहते हैं। अन्य साधुओं को तपादि क्रियाओं में आगे बढ़ा देव ईर्ष्या-भाव से रहित हो सदैव उनकी अनुमोदना सराहना करते हैं। इस प्रकार बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रह से समता रहित, समता सहित, वीतराग भाव की पराप्ति में रम रहना ही उत्तम आकिञ्चन धर्म है। भेद ज्ञान द्वारा 'स्व' से 'पर' को भिन्न जाने बिना 'पर' से समत्व दूर नहीं होता। इसलिये आपको भी अत-रहस्य के जानकार वीतरागी साधुओं के समागम में सदैव रहना चाहिये और तदनुसार आचरण एवम् आत्म-कल्याण का भाव रखना ही उत्तम आकिञ्चन धर्म है। शरीर, पुस्तक, कमण्डलु और पिच्छिकादि में भी उनका समत्व भाव नहीं रहता अतएव त्याग रूप ही है।

आयु—कर्म के बंध हुये बिना शरीर नहीं छूटता, परन्तु उससे ममत्व-भाव छूट सकता है।
वाह्य में अरिहन्त भगवान के भी परमौदारिक शरीर है, परन्तु उसमें उनका रजमात्र भी ममत्व-भाव नहीं है यदि कोई यति तट पूर्वक शरीर छोड़े तो उसका ब्रह्म कार्य जिनज्ञा का भंग करना है क्योंकि हठ करके प्राण-त्याग करना हिंसा में सम्मिलित है। इसलिये शरीर पर वाह्य में भी वस्त्रादिक छूट जाते हैं। ऐसा आधीन नहीं है। जिस प्रकार वस्त्रादिक का राग छूटने पर वाह्य में भी वस्त्रादिक छूट जाते हैं। वही मोक्ष महल का मार्ग है। विद्वान् जन एक वाक्य को ही पूरी तरह मनन कर समस्त उत्तम आश्रित धर्म है। जो मुनि अपने चित्त में इतना वीतरागता जमाते हैं, उनके ही आश्रित धर्म होता है। यही मोक्ष महल का मार्ग है। विद्वान् जन एक वाक्य को ही पूरी तरह मनन कर समस्त वात को नहीं समझता, परन्तु शरीर में ही शरीर से भिन्न, देखने, जानने, समझने की शक्ति रखने वाला एक चैतन्य तत्व है, जिसे आत्म द्रव्य भी कहते हैं। यह पुद्गल-स्कन्धों से बना जड़ शरीर किसी भी पदार्थ में दोनों समयों में वही आत्मा है। वही वस्तु का बदला उत्पाद और व्यय है तथा बदलाव होने पर भी ज्ञान सृति वस्तु तो वही आत्मा है। वही वस्तु का बदला उत्पाद और व्यय है तथा बदलाव होने चाहिए जैसा समझ सकते हैं। आत्मा यथार्थ, ज्ञानशक्ति विद्यमान है इसलिये वह ज्ञान द्वारा चाहे जब कि पुरुषार्थ स्वयं कर्ता और स्वतन्त्र है। वही वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इससे सिद्ध होता है स्वयं ही और ज्ञान द्वारा ही वह समस्त वस्तुओं को स्वयं जानता-समझता है। इससे आत्म, ज्ञान-स्वभाव

रूप निश्चय होता है। उसमें समझने वाले तत्व में सदा स्थिर रहने की शक्ति होने से अस्तित्व गुण सिद्ध होता है। अन्य प्राणियों से अपने परिणामों में यह विशेषता है कि जिससे हम अपनी समझ रूप किया कर सकते हैं, अर्थात् वस्तु में अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करने की शक्ति होने से उसमें वस्तुत्व गुण सिद्ध होता है।

प्रत्येक वस्तु में प्रति समय इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है जिसे हम लिखने में सर्वथा असमर्थ हैं। जैसे आज का बालक कुछ काल पश्चात् युवा फिर बृद्ध अवस्था धारण कर लेता है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। प्रत्येक द्रव्य? उत्पाद, ध्रौव्यात्मक अपनी सत्ता में अभिन्न है। द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें उत्पाद, व्यय और भी सिद्ध हुआ कि वस्तु त्रयात्मक है। जैसे सुनार पाये जायें। इस प्रकार द्रव्य सिद्ध हुआ तथा यह भी सिद्ध हुआ कि वस्तु त्रयात्मक है। जैसे सुनार स्वर्ण की थाली तोड़कर उसकी कटोरी बना लेता है, परन्तु थाली के चाहने वाले को ऐसा करने से

शोक, कटोरी चाहने वाले को हर्ष और जिस स्वर्ण-मात्र की जीवत्व द्रव्यों से पृथक्, चैतन्य, देवना, जानना आदि गुण होता। जिसमें चेतना गुण है, वही जीव है इससे जीवत्व द्रव्यों से पृथक्, चैतन्य, देवना, जानना आदि गुण गन्ध, वर्ण, शब्द, चिह्न अर्थात् समस्त पुद्गल द्रव्य है। इसका विशेष विवरण द्रव्य संग्रह ग्रंथ से जाना जा सकता है।

संयुक्त, एक मात्र शुद्ध विशष्ट द्रव्य है। परन्तु अभी पूर्णता (सर्वज्ञ) का पद प्राप्त हो जाता है वही सकल और निकल परमात्मा है। जिन जीवों ने पूर्ण स्वरूप को पहिचान तो लिया है, परन्तु अभी पूर्णता का पद प्राप्त नहीं हुआ। वे आचार्य, उपाध्याय और मुनि हैं। यदि तुम भी ऐसा प्रयत्न करोगे तो अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपसार्थ भी पूर्णरूप सिद्ध होता है। जो जैन दर्शन के किसी एक अंग को भी पूर्ण रूप

कार पुरुषार्थ भी पूर्णरूप सिद्ध होता है।

आत्म-
प्रबोध

से जान लेता है उसे अवश्य अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। वीतराग रूप जैन दर्शन ही आत्मा की सच्ची पहिचान कराता है। यही जैन—सिद्धाँत का मूल भूत आदेश है और यही उत्तम आकिंचन धर्म है।

परमात्मा भी पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष गये हैं। यदि तुम भी सतत सत्य प्रयत्न करो तो परमात्मा बनकर उन्हीं के समान मोक्ष का निराकुल परमानन्द प्राप्त कर सकते हो। यह आत्माराम ज्ञानरूपी समुद्र है। वह किसी दीवाल या परदे के सामने आने से दृष्टिगोचर नहीं होता। बताया है कि यहाँ शीघ्र फाड़कर झलझलाता हुआ ज्ञान-सागर देख सकते हो। यह ज्ञान—सागर आत्माराम भीतर ज्ञान तथा ज्ञान, समता और शान्ति—सुधा रस से परिपूर्ण है। अब अन्तिम उत्तम ब्रह्मचर्य—धर्म का स्वरूप लिखते हैं:—

भग्य ! गुप्तकुल में निवास करते हैं उनके ब्रह्मचर्य धर्म है। इसमें 'उत्तम' शब्द का प्रयोग सम्यग्दर्शन सहित सम्पन्ना चाहिये। जिस प्रकार जाग्रत होने पर स्वप्न में देखे समस्त पदार्थ असत्य मान्यता को स्पष्ट भूल समझने लगता जाते हैं, उसी प्रकार विडम्बना भी असत्य है। अथवा प्राणी शरीर, धन-संपदा, पुत्र कलित्रादि को अपना मानता है। परन्तु अन्त समय आने पर अपनी इस मान्यता को स्पष्ट भूल समझने लगता है। इसी प्रकार संसार भी असत्य ही असत्य प्रतीत होता है। इन्द्र का भय भी प्रलय होता दिखता है, रूप समस्त संसार उसे असत्य ही असत्य प्रतीत होता है। इन्द्र का भय भी प्रलय होता दिखता है, इसलिये सम्यग्दर्शन पूर्वक समस्त पर पदार्थों में रम्य करना छोड़ि, निजात्मा-स्वभाव में ही रम्य करो।

आत्म-
प्रबोध

यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिस प्रकार कुलाल (कुम्हार) के चाक का आधार एक कील है उस पर रखे हुए सिंही के पिराड से वह विविध रूप के बर्तनादि बनाता है। उसी तरह संसार रूपी चाक की आधार भूत कील स्त्री है, उसके संयोग से जीव चारों गतियों में परिध्रमण करता है। जो सम्यग्ज्ञानी विषयों की रूपी बुद्धिधारी ब्रह्मचारी काम को जीत कर शान्त कर देता है। जो आत्म स्वभाव प्रतीति (सम्यग्दर्शन) के बिना करता है। इसी का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जो आत्म स्वभाव प्रतीति (सम्यग्दर्शन) के बिना द्रव्यलिंग मुनि पद धारण कर ब्रह्मचर्य धर्म है। जो आत्म स्वभाव प्रतीति (सम्यग्दर्शन) के बिना है, परन्तु जो महात्मा संसार, देह और विषय-भोगों से विरक्त हो नित्य, निरजन, आत्म-तत्त्व की भावना में लीन रहकर निजानन्दासुत पान करते हैं। ऐसे उत्तम साधु चैतन्य रूपी उत्तम जहाज में विराजमान हो, संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं वे ही कल्याणकारी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं।

परम योगिराज, काम रूपी सर्प के विष की क्रिया से बचने का उपाय भेद-विज्ञान से सदैव आत्मा स्वरूप पराक्रमी काम ने समस्त विश्व को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। इसके इस वेग होते हैं अर्थात् (१) स्त्री का कैसे अपनी शक्ति से अपने अनुकूल मार्ग में चलाता है। इसका भेद-विज्ञान ही इस जगत को पैदा होना (२) स्त्री के शरीर को देखने की तीव्र इच्छा होना (३) दीर्घ निःश्वास लेना (४) काम ज्वर हो यक्षा, तक्षा प्रलाप करना (५) उन्मत्त या पागल हो जाना (६) भोजन नहीं रचना, वमन हो जाना (७) मूर्च्छित (अचेत) हो जाना, तक्षा प्रलाप करना (८) उन्मत्त या पागल हो जाना (९) प्राण रक्षा का भी सदैव होना अन्तिम

दसवें वेग में तो मरण ही हो जाता है।
इन वेगों से व्याकुल प्राणी वस्तु-स्वरूप को नहीं देखता। फिर आत्म-ज्ञान कैसे हो? कामवाणों से क़िदा हुआ प्राणी ब्रह्म भर के लिये भी शान्ति नहीं पाता। मुनिजन तो इस काम को कालकूट हलाहल विष से भी भयानक विष मानते हैं। काम से पीड़ित मनुष्य धीरे निन्द्य कार्य करने को भी निरन्तर तापर रहता है, परन्तु कामरूपी विष निरुपाय है। काम से पीड़ित मनुष्य धीरे निन्द्य कार्य करने को भी निरन्तर तापर रहता है। उसे विवेक नहीं रहता। ये संसारी जीव काम-ज्वर-दाह से उत्पन्न तृषा से पीड़ित हो, इस दुर्गम संसार में भटकते हुये महान कष्ट भोगते हैं। इसके वश बुद्धिमान भी चारुडाल आदि नीच पुरुषों की स्त्रियों के दास हो जाते हैं। वे जैसा नचातीं, उन्हें नाचना पड़ता है। काम से पीड़ित मनुष्य का उत्तम चारित्र्य भी बिगड़ जाता है। उसे अपना धन, चारित्र्य, बल के नाश होने एवम् कुल-कलंकित होने का भी भय नहीं होता है। यदि मरण भी निकट आ जाय तो भी न में विचारता। संसार में जैसा कष्ट काम देता है, वैसा कष्ट भूत-पिशाच, सर्प, सिंह और भयानक रोगादि भी नहीं देते। वह कामिनी के न मिलने पर उसकी भयानक पीड़ा से अग्नि, शस्त्र, विष तथा फांसी से अपना घात कर लेता है।

काम-बाण से सूक्ष्मित चतुर मानव सर्व, ब्रह्मवान् कोधी, शूरवीर कायर, गुरु-लघु, उद्यमी, पटरानी और जितेन्द्रिय अष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि पुत्री, पुत्र-वधू, धाय, माता, गुरानी, ऐसे महामन्त्र को भी भोगने की इच्छा करने लगता तथा भोगता है। अतएव हे आत्मन्! तू अनन्त-गुण-भंडार, असंख्यात प्रदेशी, सदा निर्मल और प्रकाशमान, अनुपम शान्ति, अभेद और अवराड

आत्म

प्रबोध

अनुभव करते हैं। उनकी परमोत्तम भावना से दिव्य ज्योतिर्मय सूर्य का प्रकाश फैलकर अनादिकालीन मोहान्धकार को हटा देता है और केवलज्ञान रूपी सूर्य सम्राट का साम्राज्य हो जाता है। एक ब्रह्मचर्य के आधार पर समस्त व्रतों का पूर्ण परिपालन हो जाता है। इस धर्म के पालकों में शिरोधार्या केवलज्ञानी भगवान् ही हैं।

ब्रह्मचर्य-धर्म-धारी वनो ! तुम भी रत्नत्रय युक्त होकर शील के अठारह हजार भेदों को धारण करके उत्तम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हो जाओ और मोक्ष लक्ष्मी के पति बनो। यही दश लक्षण रूप धर्म है। सम्यग्दर्शन सहित सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य द्वारा स्थिरता प्रकट कर इस धर्म हैं। वह धर्म सम्यग्दर्शन के बिना अंशक के शून्य सदृश महत्वपूर्ण शोभा को नहीं पाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ परिच्छेद समाप्त हुआ।

पाँचवाँ परिच्छेद

●—: मङ्गलाचरण :-

दोहा—भटवर्यो

‘पर’ को तज

अनादि-काल से इस जीव ने अपने स्वभाव की पहिचान कर एकता की बुद्धि नहीं की निरंतर शुभाशुभ कर्म-बन्ध किया, अतएव चतुर्गति रूप संसार में अनन्तवार जन्म-मरण किया। वीतराग रूप

भूल अनादि से, कहीं ‘पर’ को सम्बन्ध ।

2

2

2

आत्म-तत्त्व प्रकट नहीं किया, जिससे आत्म-कल्याण नहीं हुआ। आत्मा नव तत्वों के विकल्प जाल से रहित है परन्तु यह जीव नव-तत्वों के विकल्प जालों में ही गभित करके केवल आत्मा को जानने से परिणामी, परिणाम पर्यायों और चैतन्य गुण को आत्मा में ही विकार दूर हो जाता है, जिससे निष्क्रिय चिन्मात्र भाव प्रकट हो दर्शन, मोह निराश्रित होकर नष्ट हो जाता और सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है। ज्ञानमात्र ही में यह ग्रह निर्णय हो जाता है। तदनन्तर ज्यों ज्यों ज्ञानभाव में एकाग्रता होती त्यों त्यों सम्यक्चारित्र्य में वृद्धि होती जाती है। ज्ञानमात्र भाव में पूर्ण एकाग्रता ही केवल ज्ञान है। इस समय मोह का सर्वथा नश्य हो जाना है।

महा पराक्रमी मोह सखाट के शुभाशुभ समस्त विकल्प (दान, दया, व्रत, शील, संयम, सन्तोष, हिंसा, भूट, चोरी, कुशील, परियह, प्रमाद और स्नेहादि) उसकी विशाल सेना है। उस पर विजय पाने के लिए अपनी शुद्धात्मा को परमात्मा के समान जानना और शुद्धोपयोग द्वारा उसी में लीन रहना अत्यन्त आवश्यक है यही उसके नाश करने का एक मात्र उपाय है। अपनी आत्मा बनाना चाहते हैं उन्हें मोह का नश्य कर वीतरागता के फलस्वरूप केवलज्ञान प्रकट करना चाहिये। तभी वह निराकुल आत्मसुख प्राप्त कर सकेंगे। यही उसका आत्म-कल्याण प्रकट करना है। अपने आत्म-स्वभाव की पूर्ण सासर्थ्य को पहचान कर उसी में लीन होना ही परमात्म-स्वरूप प्रकट करना है। यही तीर्थङ्करों की दिव्य-ध्वनि से ध्वनित हुआ है। बिना जैन-दर्शन का मूल रहस्य समझे आत्म-प्रबोध नहीं होता है।

यहाँ एकता की योग्यता उपादान कारण है। वस्तु-स्वभाव तो सदैव स्वतन्त्र और निरपेक्ष है।

विना इस स्वभाव को समझे अहंकार से विरागता नहीं आती है। अपनी पर्याय का आधार-भूत आत्म-स्वभाव है। यही स्वतन्त्रता जैन-दर्शन का मूल रहस्य है। प्रत्येक परमाणु अपनी ही परिणामन शक्ति से परिणामित होता है। एक परमाणु प्रथम समय काला रहता तो दूसरे समय सफेद हो जाता अथवा अनन्त गुणा काला हो जाता है। क्योंकि उसमें इस प्रकार परिणामित होने की शक्ति है। इसमें निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। जीव को निमित्त का शुद्ध चैतन्य पर से भिन्न स्वभाव दुःख का कारण नहीं है। स्वतन्त्रता में नहीं होती। अर्थात् आत्मा का शुद्ध चैतन्य पर से निमित्त होने का कारण नहीं है। प्रज्ञाहारी ग्रहण करना तथा बन्ध-भाव और बन्ध-भाव को त्याग देना ही दुःख दूर करने और सुखी होने का सच्चा उपाय है। स्वभाव की दृढ़ स्थिरता ही एकता है।

वितराग भेद-विज्ञान से ही समस्त विकारों से उदासीनता और निज स्वभाव में लीनता होती है जब यह जीव कर्मोद्देश्य के समय किसी प्रकार का विकार-भाव नहीं करता, तब कर्म का बन्ध होने समय, जिस क्षेत्र में, जिस योग से, जैसी अवस्था होनी होती है, वह अवश्य होती है। इसमें अन्तर नहीं पड़ता। ऐसी अज्ञा से आत्मा में वितराग दृष्टि हो जाती है, क्योंकि जिस प्रव्य की वृत्ति होने का कारण नहीं है। प्रज्ञाहारी स्वभाव को अपने ज्ञान में अनुभव कर लिया समझो उसने अनन्त सिद्धात्माओं को स्वीकार कर लिया। वास्तव में तो मैं अपनी ही पर्याय को जानता हूँ मैं ज्ञात-दृष्टा, चिदानन्द चैतन्य स्वभाव हूँ। इस प्रकार अपनी आत्मा का अत्यधिक सम्मान करना चाहिये।

द्वेष, मोहादि चेतना भाव कर्मों का कर्त्ता है। शुद्ध निश्चय-नय से तो केवल आत्मीय ज्ञान-दर्शनादि परिणामों का कथञ्चित् कर्त्ता-भोक्ता माना गया है। भेद-ज्ञानी अन्तरात्मा तो अपनी आत्मा में लीन, आत्मीय ज्ञानमय भावों का कर्त्ता भोक्ता है। जबतक यह आत्मा जघन्यरुद बहिरात्मावस्था में रहता है, तबतक कर्म-संचय करता ही रहता है अर्थात् शुभाशुभ परिणामों को करता है और जब आत्मा को उस समय वह अपने शुद्ध मानता है, तब वह अपनी इसी प्रकार की प्रवृत्ति से अन्तरात्मा हो जाता है।

शुभ लेख्याओं के भावों या मन्द-कषाय होने पर जब यह जीवन दान, पूजा, शील, संयम, स्वाध्यायादि व्यवहार चारित्र्य का आचरण करता है, तब वह शुभोपयोगी और जब तीव्र संक्लेश परिणाम उत्पन्न होता, सदैव पंचेन्द्रिय के विषयों में अनुरक्त, अधिक आरम्भ-परिग्रह में रत रहता है, तब तीव्र कर्मों के फल को भोगता रहता है और अशुभ कर्मों को ही बांधता है। सदैव उन्हीं कर्मों तथा समस्य कालीन भले-बुरे भावों के शांता-दृष्टा मात्र, पुण्य-पाप परणति से रहित रत्नत्रय से निराकुल अचय-सुख की प्राप्ति करेंगे। जो भज्यात्मा, वस्तु-स्वरूप को यथार्थ जानते, शुद्धात्मा का अनुभव नय-भेद से शुद्धोपयोगी तथा अष्टम गुण-स्थान से लेकर चौदहवें गुण-स्थानवर्ती आत्माचे अविकल्प या निर्विकल्प शुद्धोपयोगी हैं जो अल्पकाल में समस्त कर्म-स्कन्धों को नाशकर इन चार गुणों से युक्त हैं। एक प्रदेशी पुद्गल का एक परमाणु शुद्ध पुद्गल-द्रव्य है जो कि मूर्ति मान

संज्ञक है। समस्त मूर्ति के द्रव्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। समस्त शुद्ध पुद्गल द्रव्य संख्या की अपेक्षा अनन्त है तथा अणु और स्कन्ध के भेद से दो प्रकार के हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य, लोकाकाश के वरावर असंख्यात प्रदेशी, नित्य और ध्रुव हैं। ये दोनों द्रव्य प्रदेश समूह में अकम्प, निष्क्रिय, अप्रेरक (शुद्ध) और स्वतन्त्र रूप से सिद्ध हैं। ये समस्त लोकाकाश में तिल में तेल की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं। पुण्य-पाप पदार्थों से सिद्ध हैं। जीव तथा पुद्गल के गमनागमन में अप्रेरक (उदासीन) रूप से सहायक होते हैं। इनमें भाववती शक्ति और पुद्गल के गति रूप किया से उदासीनता है। यद्यपि जीव और पुद्गल में ही है। धर्म द्रव्य गति-शक्ति संयुक्त है तथापि वह गमन में सहायक होता है। वह तो मात्र जीव और पुद्गल निरन्तर स्वयं गति-शक्ति संयुक्त है। जैसे — पानी में मछली का गमन या इकावस्था में लाठी, यात्री को मार्ग, रेलगाड़ी का उसकी पटरी आदि अप्रेरक (अप्रेरक) उपकार रूप में सहायता पहुँचाती है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहराने में उदासीन (अप्रेरक) उपकार रूप में सहायक कारण है। जैसे — मार्ग चलते हुए अधिक को बूझ की छाया ठहरने के लिये अप्रेरक (उदासीन) कारण है।

समस्त लोकलोक की सर्वादा को आश्रय देने वाला आकाश द्रव्य है। यह अनादि, अनन्त, विद्यमान, अनन्त काल पर्यन्त रहने वाला और अलण्ड है। यह उत्पत्ति शून्य, स्वयं अपने आधार, सदैव माने गये हैं। जैसे (१) लोकाकाश (२) और अलोकाकाश। अकाश के जितने प्रदेशों में सम्पूर्ण चेतन और अचेतन द्रव्यों की सत्ता का अस्तित्व है, उतने आकाश प्रदेशों को लोकाकाश कहते हैं। इसके बाहर

आकाश के जितने प्रदेश हैं। उसे अलोकाकाश कहते हैं। समस्त द्रव्यों को सदैव एक साथ अवकाश देना आकाश द्रव्य धर्म है यह उसकी विशुद्ध पर्याय है जो प्रति समय परिणामन होता है वह धर्म पर्याय है अनन्त प्रदेशी आकाश द्रव्य स्वभावतः अभेद्य है। इसके प्रदेश अलग अलग नहीं हो सकते, अर्थात् आवराड है।

काल द्रव्य एक स्वतन्त्र द्रव्य है। समस्त लोकाकाश के एक प्रदेश पर कालाणु स्थिर है। प्रसङ्ग रूप न होकर पृथक् है। वह दो प्रकार का है यथा :—(१) निश्चयकाल (२) व्यवहार काल। लोकाकाश प्रदेश प्रमाण कालाणु निश्चय काल द्रव्य है। कालाणु मात्र शुद्ध द्रव्य पर्याय है। जीव और पुद्गल से होने वाले शुद्ध-अशुद्ध परिणामों को पर्याय परिणाम कहते हैं। इन पर्यायों से जो बिलन रूप कर्म होता है, वह सब व्यवहार काल का आपक लक्षण है। यह सब व्यवहार उपप्लु और कनिष्ठ के भेद से दो प्रकार का है। धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच द्रव्य बहु प्रदेशी होने के कारण कायवान् नहीं हैं। इस लिये अस्थिकाय है। काल द्रव्य अस्थिवान् होते हुये एक प्रदेशी है, परन्तु उसमें स्कन्ध रूप होने की शक्ति रहने से भी वह कायवान् है। यद्यपि पुद्गल का परमाणु भी एक प्रदेशी है, परन्तु उसमें स्क्न्ध से पृथक् प्रमाणित हुआ। वह किसी प्रकार से भी अन्य द्रव्य रूप त्रैकाल में नहीं हो सकता। हे भव्यो तुम भी समस्त पर द्रव्यों को एक रूप मानना छोड़ दो। निज स्वरूप को पर द्रव्यों से भिन्न समझ अनुभव कर उसी में लीन हो जावो। परीपहों पर विजय पा, धातियाँ कर्म, नाश केवल ज्ञान प्रकट कर

प्रज्ञा

0560

आत्म-प्रबोध के चलने के लिए काल कारण है। इस प्रकार त्रिकुट अर्थात् जीव, कर्म और काल मिलकर संसार चक्र चलता है। यदि यह आत्मा राग-द्वेष मोह को त्याग कर अपनी ओर देखे जाने तो अनुपम आनन्द का अनुभव हो। इस आत्मा में नन्त शक्ति है। अपनी सामर्थ्य को भ्रष्ट करने के लिए यह आत्मा तत्त्व आत्म-निरीक्षण से कीट कालिमा रहित शुद्ध स्वर्ण सदृश एक मात्र शुद्ध प्रतीत होता है। यह ऐसा चिन्मय, तेमकर, व्यास समान आनन्द-धन आत्मा है। जिस प्रकार वन में दो वासों के पर्वतों के संयोग से पदार्थ उत्पन्न होकर समस्त वन को जला देता या चन्द्रकांत मणि पर चन्द्रमा की किरणें पड़ने से सहस्र जल स्रवित होने लगता है। इसी भाँति आत्मा से भी समस्त कर्म-वन को एक समय मात्र में जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। उसी यह अनुपम शक्ति कर्म-वन को एक समय मात्र में जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। जिस प्रकार चतुर शुद्ध स्वर्ण बना लेता है। उसी प्रकार परम योगीन्द्र, शरीर रूपी धरिया (साँचे) में अंकुरित होकर एक विशाल बृक्ष बन जाता है। वह अन्तरङ्ग ध्यान के द्वारा प्रकाशमान नहीं होने पाती। वही आत्मा ध्यान के बल से केवलज्ञान के भ्रष्ट होने पर त्रैलोक्य के त्रैकालिक समस्त पदार्थों को चराचर एक समय मात्र में देख कर कीट-कालिमा रहित शुद्ध स्वर्ण बना लेता है।

आत्म-प्रबोध में स्थित मलिन आत्मा तपी स्वर्ण को रत्नत्रय तपी सुहागां रख मचराड ध्यानादिनि से तपाकर
 परमोज्ज्वल, शुद्ध एक पवित्र और निर्मल कर लेता है। वह दर्पणावत भूलकने लगती है। इस प्रकार
 आत्मा का सम शोधन एक विचित्र विज्ञान है जो कि यथार्थ वस्तु-स्वभाव के विकल्पों की कोई आवश्यकता
 ध्यान के द्वारा आत्मा को देखने के पश्चात् अनेक प्रकार के वृन्द, अलंकार, काव्य, कोष, आगम, पुराणादि
 नहीं रहती। आत्मज्ञानी को न्याय, व्याकरण, तर्क, अलंकार, काव्य, कोष, आगम, पुराणादि
 कुछ भी नहीं रुचते हैं। भला विजली के प्रकाश के आगे दीपक का प्रकाश कौन पसन्द करेगा ?
 पूर्व में जितने सिद्ध हुये वे सब आत्म-ध्यान से ही हुए हैं, अतएव आत्म-प्रबोध ही कल्याणकारी
 है। इस संसार में कर्म की कार्माण-वर्णणाएं घृत-घटवत् दसा-दसा हैं। इस पुद्गल-परमाणु तपी
 समुद्र में अनन्तानन्त जीव मछलियों के सहस्र लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। वे राग, द्वेष मोहादि
 मात्र भी खाली नहीं रहते। अष्ट—कर्म तपी जटिल बन्ध को तोड़ना सरल काम नहीं है। एक समय
 गांठ दूसरा खोल कर उसे मुक्त कराना चाहे तो असम्भव है। स्वयं अपने कर्तव्य द्वारा गांठ को खोल
 कर मुक्त होना चाहे तो हो सकता है। कर्म-कर्मों से सम्बन्धित करते रहते हैं। एक समय
 निर्मल जल से निर्मल करने में समर्थ है। अन्य नहीं। स्वयं अपनी कर्तव्य द्वारा गांठ को खोल
 इस संसार तपी समुद्र में काल तपी मगर के मुख में फँसे हुये जीवों को उनकी आत्मा ही
 निकालकर मुक्त कर सकती है। कर्म तपी पृथ्वी में छिपी निधि को प्रकट करने वाला एक मात्र आत्मा ही
 है। यह आत्मा भव-ताप से तप्तमान जीवों को शीतल करने के लिये पवित्र शीतल गङ्गा-जल है।
 जिसने यह अमोद भक्ति प्राप्त कर ली उसने शरीर तपी मन्दिर में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया।

वह कभी इस जन्म मरण रूपी संसार में अमरण नहीं करेगा। निरंजन, निलेप, बीतराग, विज्ञान, स्वस्वी उत्तम आत्मा ही मदन-कला भंजन में समर्थ, जन्म-मरण-मरणान्तक और भव-तारक है। जिस प्रकार सिंह के भय से हिरण्य पलायमान हो जाता है, इसी प्रकार आत्मरूपी सूर्य का ध्यान करने से कर्म रूपी शोर अन्धकार विलय हो जाता है।

आत्म-ध्यान के बल से जो ज्ञान होता है वह प्रबोध मतिज्ञान है और वह प्रमाण है। यही एक समय मात्र में सकल शत्रुत्व केवलज्ञान हो सकता है। इसी समय से अपने आप शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो शुद्ध स्वयं ही नष्ट होने लगता और राग द्वेष मोह के अभाव से अपने आप शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो शुद्ध स्थान में पहुँच जाता है। निश्चय से वस्तु स्वभाव तो ऐसा ही है कि आत्मा अनन्त ज्ञानादि स्वरूप आप ही है परन्तु दृष्टिगोचर सांसारिक अनेक बाधाओं को दूर कर निजात्म उपादय तत्व का निरन्तर अराधन आप ही स्वरूप है, अतएव सर्व विघ्न बाधाओं को दूर कर निजात्म उपादय तत्व का निरन्तर अराधन अनुभव करो। ऐसी आत्मा इस देह रूपी अवस्था में सब कर्म निमित्त से हो रही है। उनमें भी आप इसकी चन्द, सूर्य, रत्न, शुद्ध स्वर्ण, कल्प वृक्ष, पारस पाषाण, सर्वाङ्ग व्यापक होकर चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पलता से उपमा देना सब मिथ्या है। वह तो निरूपमेय है। अन्य किसी पदार्थ से उसकी समानता में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं है। इसमें नामा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव हे भव्यो! समस्त संकल्प विकल्पो को त्याग कर निजात्मा में रमण कर अनुपम निजानन्द का अनुभव करो। यह प्रकाशमान चैतन्य आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म, स्वयं सर्वेश्वर, अविकल्प, निराकुल, अप्रमेय, स्वाश्रित,

लोकालोक प्रकाशक और अचिन्त्य सुख का भण्डार है। आत्मा के गुण आत्मा में ही हैं। यह आत्मा चिदानन्द, सब से पृथक्, शिरोमणि, गुणानन्दमयी सदैव समता-रस का यान किया नहीं निश्चय धर्म—धारी नातेदारी राग द्वेष मोह से नहीं है। यह संसारी नहीं, अपिकारी, बोधकारी, व्यवहारी शान्तिधारी और समता दुःखकारी नहीं निराकुल महासुखी, पापाचारी नहीं, शुद्धाचारी, बोधकारी नहीं है। मेरी आत्मा शुद्ध, द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र, भावरूप स्वचतुष्टय के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये मैं सबसे नाता तोड़ मुँह मोड़, समस्त पर तपी विकल्पों को त्याग, स्वचतुष्टय में समा जाता हूँ। ये ही सब कारण और कार्य 'समयसार' है। यही अमोद रत्नत्रय रूप मोक्ष—मार्ग ज्ञानी के गले का मुक्तोहार है। आत्मा की ऐसी स्थिति करना ही भेद भक्ति है। जब परम योगी अपने ज्ञानी ध्यानी पूर्वक अपनी आत्मा को भीतर से देखता है, तब समस्त जगत के पदार्थ अपने अपने गुण—पर्याय सहित एक साथ उसमें भलकते देखता है। उसमें रागद्वेष मोह का भलकाव नहीं दिखता है। वह राज्य आदि मध्य अन्त रहित अनादि अनन्त अछत्रिम और भौव्य है। उसमें नाना प्रकार के स्वाभाविक परिणामन होते रहते हैं। उसमें नय-भेद भी नहीं है। वह स्वभावतः पूर्ण शुद्ध है। उसमें ज्ञान, दर्शनसुख, वीर्यादि गुणों का भी व्यवहार नहीं है। उसमें समस्त गुण इस प्रकार समाये हैं कि गुणी और गुण में कोई अन्तर नहीं दर्शता। स्वयंभूत ज्ञानी को शुद्ध अवस्था ही दृष्टि आती है। वह राज्य आदि आत्मा से पृथक् कर विश्व के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं तब वही एक मात्र शुद्ध कर्म-प्रकृतियों को आत्मा सिद्ध

कहलाने लगती है। इस आत्मा में अत्यन्त निर्मलता होती है। परमाणु मात्र अन्य द्रव्य उस में नहीं होता। अरिहन्त भगवान की शरीर रूपी वर्तन में स्थित पवित्र आत्मा और सागर के समान है। जब उसका सम्यक्त्व रूपी महा मेरु सदृश मथने में चिद्रूप युक्त आत्मा ऊर्ध्व गमन कर एक समय में ही लोक के अग्रभाग में (जहाँ तक धर्म द्रव्य है) जाकर स्थित हो जाती है। इस प्रकार स्थित होने का कारण धर्मास्तिकाय है। ये दोनों द्रव्य (धर्म और अधर्म) लोक को उत्पन्न नहीं करती। इसी कारण पदार्थों की गति स्थिति लोक में ही होती है। लोक को उत्पन्न नहीं करती।

सिद्ध भगवान सिद्धालय में स्थित हो स्वभाविक अनन्त गुण और ऐश्वर्य सहित अनन्त काल पर्यन्त निरावाध अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। उनके अत्यन्त निर्मल ज्ञान में त्रैकालिक समस्त द्रव्य, पर्यायों से व्याप्त विश्व के पदार्थ एक ही समय में प्रत्यक्ष स्पष्ट दर्पणवत् प्रतिभाषित होने लगते हैं। यही पूर्ण ज्ञान है और इसी में पूर्ण निराकुल सुख है यद्यपि आकाश द्रव्य अनन्त है परन्तु लोकाकाश और अलोकाकाश रूप से दो भेद हैं। अनन्त सिद्ध भगवान इसी लोकाकाश के अन्त में शरीर, बुद्धि, हास, हास, विकल्प और इन्द्रिय रहित, निरंजन, निरुपमेय, शान्ति-सुधा रस पान करने में निमग्न विराजमान हैं। सिद्ध परमेष्ठी के अन्त गुणों का वैभव सर्वज्ञ के ही ज्ञान के गोचर है। इसीलिये निरुपमेय का भी कोई अन्त नहीं है। जिस प्रकार आकाश और काल का अन्त नहीं, उसी प्रकार सिद्ध भगवान के गुणों का भी कोई अन्त नहीं है। उनके अनन्तज्ञान का वैभव सर्वज्ञ के ही ज्ञान के गोचर है। वचनों से नहीं कहा जा सकता। वचन तो संख्यात हैं परन्तु गुण अनन्त हैं। इसीलिये वचनातीत या अनिर्वचनीय हैं। उसका स्ववेत्त आत्मा अनन्त गुणों का समुदाय, असंख्यात प्रदर्श अखण्ड द्रव्य है और यही उसका स्ववेत्त

आत्म-
श्रवो

है। उसका अपने स्वभाव में ही परिमल करना स्वकाल और शुद्ध भाव ही उसका स्वभाव है। अपने साध्य को सिद्ध कर लिया, इसलिये सिद्ध हैं। आत्मज्ञान, लोक-त्रलोक में भरा गया यही एक काल लोकालोक का देखना जानना हो गया। पचासी कर्म—प्रकृतियों में से उपान्त्य समय में बहतर प्रकृतियों का अन्त हुआ तथा अन्त समय में तेरह कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ, साथ में तीनों शरीर भी अदृश्य हुये। इस प्रकार निकल परमात्मा होकर चरम शरीर से कुछ कम खड्गासन या पद्मासन से लोक के अन्न अन्य सिद्धों के मध्य में जा विराजमान हुये। अष्ट कर्मों के नष्ट होने से अष्ट गुण बायिक सम्यक्त्व, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, सत्यत्व अवगाह, अगुरु लघु और अव्यावाय प्रकट हुए और संसार-सागर को पार कर अष्टम भू पर जा पहुँचे। वहाँ से पुनः संसार में नहीं आवेंगे। यह सब आत्मा काही महात्म्य है। जिस प्रकार तेली के यहाँ यन्त्र (कोल्हू) खल, तेल और आकाश के चार पदार्थ पाये जाते हैं उसी प्रकार आत्मा में द्रव्य कर्म भाव-कर्म और नौ कर्म एकत्र संयोग अनादि काल से है। अर्थात् संसारी आत्माएँ इन तीनों के मध्य अपना स्थान लिखे हैं। ये तीनों कर्म-काण्ड सूर्य, रस, गन्ध और वर्ण समुक्त पुद्गल हैं। आत्मा इन सब गुणों से पृथक् सुज्ञान ज्योति युक्त है। जिस प्रकार तेल-यन्त्र (कोल्हू) में आकाश स्थित है, उसी प्रकार इस शरीर में अंगुष्ठ के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यन्त आत्मा सर्वाङ्ग में व्याप्त है। उसमें नौ कर्म तेल-यन्त्र, द्रव्य कर्म खल भाग, भाव—कर्म तेल और आत्मा सर्वाङ्ग में व्याप्त है। अथवा जिस प्रकार स्वर्ण-द्रव्य के पीत वर्णादि गुण और कंकण अनादि कुण्डलादि उसकी पर्यायें हैं या दूध—रस, द्रव्य के मधुर स्वादि गुण और मक्खन झाँझादि पर्यायें हैं। इसी तरह जीव-अरूपी द्रव्य के, ज्ञान दर्शन गुण और (कर्मवश) मनुष्य, देव, तारकी, तिर्यन्त अवस्थाये उसकी पर्यायें हैं। द्रव्य दृष्टि से स्वा जाय तो पदार्थ एक है पर्यायों से ही अनेक भेद प्रभेद हैं।

अवश्य प्राप्त होगा ।

अविपाक निर्जरा और मोक्ष—तत्त्व में यही अन्तर है कि आत्मा से एक देश कर्मों का निकलना करता तथा समस्त कर्मों का लेय होना ही मोक्ष है । भव्यात्मायें प्रथम चार धातियाँ कर्मों का नाश करती फिर शेष चार अधातियाँ कर्मों का नाश करती हैं । सिद्ध लोक भू-लोक से नाश राजू ऊँचे स्थान पर है जिसे आत्मा अशरीर हो एक समय मात्र में पार कर जाती है । ऐसी आत्मा की महिमा अपरम्पार है । अपने स्वभाव लक्ष्य से जितने अंश वीतरागता हुई उतना ही लाभ है । वहीं स्वराज्य है । वह स्वराज्य स्वल्प आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के साथ सर्वथा एक है । वहीं स्वभाव है । उसे ही अनुभव करो तो सदैव सुखी रहो । भविष्य में वेदना न होगी । पूर्वोपाजित कर्मों के द्वारा समस्त कर्म नाश करता है । जो मिथ्यात्वादि चार पदों को काट डालता है उसे वह करने वाले कर्म-बन्ध नहीं होते । अनन्त संसार का वेद हो जाता है । वहीं निश्चय पूर्वक सम्यग्दृष्टि है । अथवा सर्व धर्म काय से सम्पूर्ण धर्मों में निन्दा, स्तुति, उपगृहण अङ्ग धारी सम्यग्दृष्टि है । जो जीव सिद्ध—भक्ति युक्त सम्पूर्ण धर्मों में उपगृहण गुण धारण करता है, वह उपगृहण अङ्ग धारी सम्यग्दृष्टि है । जो मनुष्य किसी कारण धर्मात्माओं को उन्मार्ग पर जाते देखे उन्हें स्वभाव अङ्ग धारी सम्यग्दृष्टि है । जो मनुष्य स्थितिकरण अङ्ग धारी सम्यग्दृष्टि समझना चाहिये । जो अपने परम वात्सल्य भाव से आचार्यमाध्याय

आत्म-

प्रबोध

साधु अपना निजात्मा का मोक्ष-मार्ग स्थापन करता है, वह वात्सल्य भाव युक्त सम्यग्दृष्टि है। जो जीव विद्यार्थ पर आरुढ़ हो मनोरथ-पथ (मोक्ष-मार्ग) में विहार करता है, वह विद्यानिधि विद्वान् सु-ज्ञान प्रभावक, प्रभावना अंग का धारक सम्यग्दृष्टि है। मध्य और अन्त का ज्ञान प्राप्त कर अल्प-काल में सिद्ध-लोक में दृष्ट्य करता है। उसका ज्ञान सर्व व्यापक हो समस्त लोकालोक में राज्य करने लगता है। गुरु-उपदेश या स्वतः अभ्यास से स्व-पर को भिन्न कर अनुपम अतीन्द्रिय सुख (मोक्ष) का भोक्ता बन जाता है। वह निरन्तर विचारता है कि मैं स्वयं बोध, ज्ञान-दर्शन बेतना लक्षण युक्त, समस्त पुद्गल-स्कन्धों से रहित हूँ। मैं निज स्वभाव रूप हूँ। इन भावों से चित्त में दोष पैदा नहीं होता और निज संसार से कोई शत्रु-मित्र, इष्ट अनिष्ट नहीं है। इस प्रकार के अभ्यास से बहिरात्म बुद्धि दूर होकर अन्तरात्मा भाव प्रकट हो जाता है। आत्मा अनन्त ज्ञानात्मक है। जो विद्वानन्द चैतन्य स्वरूप परमात्मा है वही मैं हूँ। मेरा तत्व में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से भेदाभ्यास द्वारा संसार—वासना को त्याग, परमात्मा भाव की 'सोझ'। इस प्रकार के बुद्ध संस्कार से भेदाभ्यास द्वारा संसार—वासना को त्याग, परमात्मा भाव की अविवल भावना द्वारा प्रकाशवान् आत्माको पा लेता है। जैसे जैसे इस प्रयोजन द्रुत उत्तम तत्त्वको पाता जाता है, तैसे-तैसे उचे सांसारिक सुलभ विषय नहीं रहते। जैसे जैसे इस प्रयोजन द्रुत उत्तम तत्त्वको पाता है तैसा—तैसा आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना जाता और आत्मा परमात्मा स्वरूप आत्मा की प्रतीति प्राप्त कर लेता है। मन-वचन काय योग निर्विकार हो जाते हैं, तथा आत्मा परमात्मा स्वरूप आत्मा की प्रतीति प्राप्त कर लेता है। उसे निरचय पूर्वक आत्मा में लक्ष्मि उत्पन्न हो जाती है जब वह मन—वचन—काय की क्रिया और कर्मस्त्रिव

दोनों की भली प्रकृति रोक देता है, तब अन्तर्काल से बड़े कर्म फल भयंकर गति होकर खिल उठते हैं और मोक्ष-सार्थ सन्निकट हो जाता है। कोई कितना भी दुष्ट हो, जब आत्मा पूर्ण हो, तब तब तक मोक्ष लाभ होगा।

जब तक जीव देहादिक पर द्रव्यों से समत्व भाव रखता तब तक कर्म-बन्ध करता रहता है। उस समय वह समय-तर कहलाता है। मूढ़ जन जित्य इन्द्रिय विषय व्यापार कर रह-रुष्ट न हो सदैव मध्यस्थ संयुक्त हो कर्मास्त्र करते रहते हैं, परन्तु सम्यग्दर्शन भेद विज्ञान के द्वारा किसीसे रह-रुष्ट न हो सदैव मध्यस्थ रहना है। वह अन्तरात्मा इन्द्रियों के सम्पूर्ण व्यापार रोक, संसार दुखों से भयभीत होकर जब निज तत्व को ज्ञान-भाव देखता, अनुभव करता है, तब वह परमात्मा बन जाता है। सार भूत, निज तत्व ही आत्मा में परद्रव्य प्रवृत्ति रहेगी तब तक मोक्ष कदापि नहीं होगा।

जब तक जीव देहादिक पर द्रव्यों से समत्व भाव रखता तब तक कर्म-बन्ध करता रहता है। उस समय वह समय-तर कहलाता है। मूढ़ जन जित्य इन्द्रिय विषय व्यापार कर रह-रुष्ट न हो सदैव मध्यस्थ संयुक्त हो कर्मास्त्र करते रहते हैं, परन्तु सम्यग्दर्शन भेद विज्ञान के द्वारा किसीसे रह-रुष्ट न हो सदैव मध्यस्थ रहना है। वह अन्तरात्मा इन्द्रियों के सम्पूर्ण व्यापार रोक, संसार दुखों से भयभीत होकर जब निज तत्व को ज्ञान-भाव देखता, अनुभव करता है, तब वह परमात्मा बन जाता है। सार भूत, निज तत्व ही आत्मा में परद्रव्य प्रवृत्ति रहेगी तब तक मोक्ष कदापि नहीं होगा।

आप ही मे आप हैं। आपमें आपका निरन्तर अभ्यास करने से स्वल्प-काल में ही आत्म दर्शन हो जाता है। जो अन्तर्मुखी दृष्टि कर देखा तो समस्त पुद्गलों से भिन्न उम्हारी आत्मा उम्हारे ही पास है। चैतन्य स्वरूप आत्मा में अवगाहन करो, क्योंकि गाफिल हो रहे हो? अतएव अपनी उपासना आप ही कर। जो तुम आत्म-लाभ के क्या चेतनो अचेत चित्त चिन्ता में तु? अतएव आपकी उपासना आप ही कर। जो तुम आत्म-लाभ लेने के लिए अन्यत्र भटकते फिरते हो, सो यह उम्हारी भारी भूल है। अन्दर दृष्टि डालकर देवों तो उरन्त आत्म-दर्शन हो जायगा। यही तो सम्यग्दर्शन है।

निज तत्व का लाभ नहीं हुआ अर्थात् सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई। सम्यग्दर्शन का लाभ ही सर्व श्रेष्ठ है। इसके लाभ होने से मोक्ष का अन्वय सुख प्राप्त होता है, अतएव कर्म-समूह का विध्वंसक

सम्यग्दर्शन प्रथम ही अपने हृदय में धारण कर पीछे समत कर्मों के ज्ञय करने वाले वाद्याभ्यन्तर तप का आचरण करना चाहिये। जिस प्रकार सेना, नायक के बिना समुख युद्ध करने में असमर्थ है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रूपी नायक के बिना दुर्द्धर तपश्चर्या निरर्थक है। कर्म-शत्रु ध्वंस नहीं होते। अथवा जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि नहीं होती न फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही एक सम्यग्दर्शन रूपी बीज के बिना ज्ञान, चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्ण फल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तीनों लोक में जीव का सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी हलाहल विष को वमन कर सम्यक्त्व रूपी अकल्याणकारी अन्य कोई नहीं है। अतएव मिथ्यात्व रूपी हलाहल विष को वमन कर सम्यक्त्व रूपी अमृत का पान करो, जिससे तुम्हारा वर्तमान ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो जायगा।

अब अपनी आत्मा पर दया भाव रख चौरासी लाख योनियों के परिभ्रमण से बचा लो। अपनी आत्मा को अपनी ही आत्मा के शरण लगाओ। यह अविनाशी आत्मा अनादि अनन्त और भाभाविक रह है किसी ने नहीं बनाया है। ये दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ शरीरादि तो जड़ हैं, परन्तु आत्मा अजर-अमर अविनाशी तत्व है। यदि भव-भ्रमण से थक गये हो तो अपनी ही आत्मा में विश्राम करो जिससे परम शान्ति मिले। यदि एक बार भी ज्ञाण-मात्र का सम्यग्दर्शन अनन्त और शरीरादि तो जड़ हैं, निःसन्देह भव-भ्रमण प्रकट हो जाय, तो फिर बिना मुक्त हुए न रहोगे।

यह आत्मा अनादि अनन्त शान्ति रूप है। ये पौद्गलिक विकास का नाशक उत्पन्न हुआ विकार आत्मा के मूल स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होता। एक क्षेत्रायणाही होने पर भी पृथक् किया जा सकता है। यह जीव इसी विकार पुन्य पाप के फल से अग्रन्त बार-बार महान् सम्राट और

भिलारी हुआ है। इन अवस्थाओं में भी आत्मा शक्ति रूप से परिपूर्ण और भगवान् जैसी ही थी, परन्तु भेद-विज्ञान न होने से पूर्ण शक्ति व्यक्त नहीं हुई और अपने को सम्राट या भिलारी मानता रहा। यही मूल में भूल अनादि काल से बनी रही। जैसे-शैल पर वज्रपात होने में उसके सहस्रों खण्ड हो जाते, वे अनन्त जन्म-मरण का अन्त हो जाता। जैसे-शैल पर वज्रपात होने में उसके सहस्रों खण्ड हो जाते, वे फिर जुड़कर पुनः शैल रूपी नहीं होते। इसी प्रकार एक बार का भेद-विज्ञान भुक्ति का मूल कारण हो जाता है। भेद-विज्ञान की भावना सर्व श्रेष्ठ है।

शास्त्र स्वाध्याय या अनुभवी पुरुषों के देशना लब्धि अवश्य प्रकट होती है। यह सर्वोत्कृष्ट लब्धि निरन्तर आत्मार्थियों को भव—अमरण से छूटने के लिए इस अनुपम भेद-विज्ञान को अवश्य प्रकट करना चाहिये। संसार में यही सार भूत तत्व है। वर्तमान शरीर का ढांचा तो नवीन है, परन्तु आत्मा पर भी यह विध्वान् अनन्त ज्ञानदर्शन मय किसी से न उत्पन्न होने वाला तत्व है शरीर का नाश होने पर भी यह विध्वान् नहीं होता है। जिस प्रकार दीपक से बहुत समय से फैला हुआ अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की पहिचान कर सम्यग्ज्ञान रूपी दीपक प्रकट होने से अनादि काल से अब तक अन्य सब-कुछ अमरण करना पड़ा। परन्तु आत्म-तत्व की सच्ची उपाय है। यह आत्मा अनादि काल से अब तक अन्य सब-कुछ मरण का अन्त था जाय। यदि आत्मा लुपि कर उसका यथार्थ स्वरूप एक क्षण मात्र को भी समझे, तो जन्म जिस प्रकार सिंहनी सिंह से कभी भयभीत नहीं होती क्योंकि वह उसे अपनी ही जाति का

आत्म-
प्रबोध

समझती है। उसी प्रकार अपनी निर्विकार आत्मा को सिद्ध भगवान की जाति की समझ कर निर्भय हो जाओ। आत्म-स्वभाव का भाव करने से समस्त भव—भय दूर हो जाते हैं क्योंकि आत्मा के अपने यथार्थ स्वभाव की ओर उन्मुख होने से उसमें विकारों की उत्पत्ति नहीं होती और कर्मों का नाश स्वयं हो जाता है। उसमें से पाप पुन्य का उपाजित बोझा पृथक् होकर, केवल-ज्ञान रूपी लघुत्व (हल्कापन) प्रकट हो जाता है। फिर भव सागर में पुनः डूबने नहीं पाती। अज्ञानी जीव अनादिकालीन आत्म-तत्त्व को न पहिचानने की भूल को दूर न करता। जैसे—किसी सड़के सुई बांधकर हाथ को घड़े के वर्तन में भरे हुये 'वेरों' की निकालने के लिये कोई बन्दर उसमें हाथ डाले और सुड़ी बांधकर हाथ को घड़े से निकालना चाहे तो उसका हाथ घड़े से नहीं निकलता। वह समझता है कि मेरा हाथ किसी मजदूरी से पकड़ लिया है, परन्तु उसमें ऐसी समझ नहीं आती वह इस यथार्थ समझ को भूला हुआ है। इसी प्रकार संसार के अज्ञानी जीव स्वयं अपने ममत्व परिणामों से बंधे जकड़े हुये हैं। यदि निज स्वभाव की यथार्थ पहिचान कर ममत्व-बुद्धि की पकड़ को छोड़ दें तो मुक्त हो जावें। "दुमरे ने मुझे बांध या पकड़ रक्खा है"। ऐसी मान्यता से कभी भी मुक्ति न होगी। यह जी स्वयं रागादि मोह—भाव से वंधता और स्वयं पुरुषार्थ करके मोहादि भावों की मुक्ति न हो जावे। "दुमरे ने मुझे बांध या पकड़ रक्खा है"।

है, परन्तु प्रत्येक आत्मा अपने अनन्त गुण, पर्याय के अर्थात् आत्मायें जाति रूप से एक है। संसार के अनन्त जीवों की प्रत्येक भिन्न-भिन्न अनन्त आत्मायें हैं। अर्थात् आत्मायें जाति रूप से सर्व समान होने से एक और संख्या भिन्न भिन्न होने से अनेक है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा स्वभाव से एकत्व और अनेकत्व मय है।

आत्म-

प्रबोध

अतएवचतुर्गति तं भ्रमस्य कराने वाली मिथ्या या विकार डुडि त्यागने में ही लार है। हे आत्मा ! तू
शुभ और नित्यानन्द स्वाधीन । प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की परिपूर्ण शक्ति भरी हुई है। उसकी
शतीति कर एकाग्र होने पर परमात्म—देश का आनन्द प्रकट हो जाता है।
से रहित है। जैसे—अग्नि का उष्ण स्वभाव है, क्योंकि वह तो एक नक्षर विकार ही है जोकि वस्तुस्वभाव
वह उसे बिना जलाए न रहेगी। जो वस्तु—स्वल्प है। आत्मा अनदि है, वह कभी नवीन उत्पन्न नहीं होता, जो
स्वरूप मानता है, वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है। इस प्रकार निरन्तर बदलते रहते हैं। पाप भाव बदलकर पुण्य-भाव हो जाता, तो
परन्तु पुन्य-पाप के भाव तो नवीन बदलते रहते हैं। इस प्रकार निरन्तर बदला-बदली होती रहती है। इसके
और पुन्य-पाप के भाव तो नवीन बदलते रहते हैं। इस प्रकार निरन्तर बदला-बदली होती रहती है। जैसे—
विपरीत आत्मा त्रिकाल स्थायी और पुन्य-पाप से पृथक् है। शरीरादि संयोग, जड़ और आत्मा से
पृथक् है। धर्म की दृष्टि में 'पर' की रुचि नहीं है क्योंकि लचि तो फल फल में फलदत्ती रहती है। इसके
कन्या जन्म से लेकर पिता के घर में बढ़ती और पितृक सम्पत्ति को अपनी सम्भती है, परन्तु सगाई
सम्बन्ध निश्चित होने पर उसकी रुचि तत्काल फल जाती है। वह पितृ गृह को अपना न समझ सगाई
त्योंही रुचि 'पर' की ओर से अपना समझने लगती है। इसी प्रकार ज्योंही आत्मस्वभाव का भान हुआ
देर नहीं लगती। चैतन्य शक्ति में भरे केवलज्ञान पर विश्वास करो यही मनुष्यत्व का फल है। सम्यक्करण ही
परमाराध्य अमूल्य रत्न है। उसी के प्रसाद से जीव को सिद्धपद की प्राप्ति होती है और सर्वज्ञ होकर

त्रैलोक्य बन्ध हो जाता है।

त्रैलोक्य बन्ध हो जाता है। अधिक क्या कहा जाय—अतकाल में जितने मुनि पुद्ग सिद्ध हुए तथा वर्तमान में हो रहे और भविष्य में होंगे, वे सब इसी सम्यक्त्व के प्रताप से हुए और होंगे। आत्मनिरीक्षण करते हुये जब मन रागद्वेष रूपी कल्लोलों से रहित शान्त हो जाता है तभी आत्मदर्शन होता है। इसे ही स्वानुभूति स्वरूप संसार सागर से पार करने वाला सम्यग्दर्शन कहते हैं। यही उत्तम मार्ग है। जिसने आत्मतत्त्व का शरण लिया, उसने ही रत्नत्रय का यथार्थ सम्मान किया है। यही स्वभाव उपादेय है। उस आत्मा ने पर परमात्मा में पुद्गल द्रव्य सम्वन्धी से दूर होकर सिद्ध पद को पाता है। यही स्वभाव निजानन्द को ग्रहण किया है। परमात्मा में पुद्गल द्रव्य सम्वन्धी कर्म, क्रिया की शान्ति सम्पन्न विकल्प जालों से रहित हो आत्मतत्त्व में तल्लीन होता है, वह भवभव के दुखों कोई विकार नहीं है। वह शुद्ध जीवास्तिकाय वर्ण और रागादि रहित, चेतना गुण से शोभायमान है। वह किसी चिन्ह, शब्द या मशीन द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। किसी केदारे से उसका प्रतिविम्ब (फोटो) नहीं लिया जा सकता। धर्म, अधर्म, काल, आकाश तथा अन्य जीव और पुद्गल मेरी आत्मा से भिन्न हैं। वह शुद्ध जीवास्तिकाय वर्ण और रागादि रहित, चेतना गुण से शोभायमान है। इसमें मोहरूप समस्त परिणाम पूर्णतः नष्ट हो गये हैं; निरचयनय से वही सम्यग्दर्शनधारी पवित्रात्मा है। जो वे पदार्थ देखने, ज्ञाता, दृष्टा स्वरूप समस्त पदार्थों की पर्यायों से भिन्न 'पर' भावों से रहित हैं। जो वे पदार्थ न्यर्थ ही पर-पदार्थों से आत्म-बुद्धि कर रहा है। यही विपरीत कल्पना आत्मा के दुःख का मूल कारण है। जब आत्मा में दर्शन मोह का ज्ञेय, उपशम या ज्ञयोपशम होता है, तब विवेक-ज्योति

जाग्रत हो आत्मा में सद्बुद्धि का प्रभाव उदित होता है तथा समस्त पुरातन संकल्प-विकल्प धलीन हो जाते हैं। स्वभाव की उपलब्धि में बाधक संकल्प-विकल्पो के उदय से जो आत्मा स्वरूपानुभव, हितकारी ज्ञान वैराग्य को कठिन और कष्टमद अनुभव करता है, वह सम्यग्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि तो वह है कि विवेक भावों के उदय होने पर रागादि विभाव, भाव नष्ट होकर जिसे आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चिदानन्द, स्वरूप प्रकट हो जाय। अब व्यवहार सम्यग्ज्ञान के विषय में लिखते हैं—

गौतमादि गणधरो ने जीव, अजीव, आलव, बन्ध, त्वर, निर्जरा और मोक्ष पुराणों में गाये हैं। इन्हें सन्देह गतिपादक द्वादशान्ग रूप श्रुत रचे हैं। ऐसा तत्व-ज्ञान स्वर का भेद कराने वाला, संशय, रहित ज्यों का त्यों जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है। ऐसा तत्व-ज्ञान स्वरूप में ही उपयोग विशेष, पर पदार्थों के विपर्यय, अनन्धवसायादि मिथ्याज्ञान से यही सम्यग्ज्ञान है। अपने स्वरूप का भेद करने वाला, संशय, पूर्वक होता है। व्यवहार-नय से यही सम्यग्ज्ञान है। अपने स्वरूप में ही उपयोग विशेष, पर पदार्थों के व्यापार से रहित, स्वभाव भाव से परिपूर्ण ज्ञान-स्वरूप निश्चय नय से सम्यग्ज्ञान है। यही केवलज्ञान चेतना अनुभव करने योग्य है। अब व्यवहार सम्यक्चारित्र्य लिखते हैं—

यः पञ्चाचार, दश-लक्षण-धर्म, पडावश्यक क्रिया और व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप है। द्रव्य क्रियाओं के करने से उसमें कुछ अनुकूल स्थूल राग परिणाम हुआ करते हैं और भेदज्ञान के प्रभाव से इपायों का प्रकर्ष स्वभाव शान्त हो जाता है। जीव के ऐसे विराप परिणामों से तराग सम्यक्चारित्र्य होता है।

निश्चय वीतराग चारित्र्य में तो जीव समस्त अपचों से रहित हो गुणों में गुण के समान स्वात्म ज्ञान में लीन हो जाते हैं। जिस मुनि को बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता उसी चारित्र्य को गौण वीतराग ज्ञान में

वीतराग का चारित्र्य और सूक्ष्म राग का भी अभाव होने पर साक्षात् निश्चय वीतराग चारित्र्य कहते हैं। इस प्रकार गौण कषाय-क्लेश से सर्वथा मुक्त, मोह उदय जनित बोध से रहित, स्वात्म प्रवृत्तिरूप है। लिंग धारण कर कर भावलिंग का अवलम्ब ले, आत्मध्यान के बल से समस्त कर्मजन्य कर सिद्धिबोध में जा विराजमान होते हैं।

यदि द्रव्य-दृष्टि से देखा जाय, तो न तो आत्मा के बन्ध हैं और न मोक्ष हैं। वह तो विलकुल शुद्ध, नित्य, सबसे भिन्न, एक, ज्ञानानन्दमयी, परम वीतरागी ही भलकेगा। जैसे—वीस व्यंजनों में नमक अलग भलकता है। यद्यपि वीस व्यंजनों में देखा जाय तो नमक नानारूप है, परन्तु निश्चय-दृष्टि से आत्मा को एकाग्र चित्त हो निरन्तर देखता है, उसे घर ही बन्ध है। जो साधु अपनी आत्मा में ही मोह-रूपी अमर दूर होकर विषय-वासनाओं से चित्त हट गया है। ऐसा साधु शुद्धात्म स्वरूप का अवलम्ब करता है। वह सिद्ध समान अपनी आत्मा का अनुभव करता है। उसके अन्तरङ्ग में जैसी-जैसी विशुद्धता निर्जरा होती जाती है, वैसी-वैसी उज्ज्वल आत्मज्योति प्रकाशवान् होकर भलकती जाती है और कर्मों की यह स्वानुभव पुनः पुनः अभ्यास से होता है। वह बार बार विचारता है कि मैं चैतन्य, ज्ञाता, दृष्टा, शरीर—प्रमाण, अमूर्तिक, पूर्ण स्वभाव संयुक्त, कर्मादिक पर पदार्थों से भिन्न हूँ। रागादि रूप

मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार वह शुद्ध स्वभाव में निरन्तर लहोम रहता है जिससे नष्ट हो जाता है नरकादि अनन्त पर्यायों में भी यही आत्मा था। जैसे—मिठी घटादि समुद्र निरचल भाषता (पर्याय) धारण करने पर भी मिठी ही रहती है। जिस प्रकार तरङ्ग रहित समुद्र निरचल भाषता है। इसी प्रकार आत्मा संकोच विस्तार रहित अपने प्रदेशों में स्थिर भलकता है। जैसे—स्वर्ण अपने अनेक गुण (गुरुता, पीलापन) रखते हुए अभेद है, वैसे ही आत्मा भी अपने ज्ञान-दर्शनादि गुणों से सामान्य रूप अभेद है। जैसे जल बिना आग्नि-संयोग के स्वभावतः शीतल है वैसे ही आत्मा माह कर्म के बिना रागद्वेष नहीं करता और शान्त रह सम्यक्त्व ग्रहण कर अनुभव रूपों बगीचे में निवास करता है। अर्थात् भेद-ज्ञान द्वारा आत्मा को पुद्गल पिण्ड और रागादि भावों से बचा, सर्वदा के लिये भलकती है। वह जल में तेल की बंद के सहश है। उसे आत्मा कर्म—मल से रहित नित्य ही अनुभव गम्य ही है। आत्मा की महिमा वचनातीत है। वह तो सिर्फ क्लृप्त रहित, आनन्द ज्ञान मयी, अवाधित हूँ परन्तु अनादि—मल से मोह के जाल में फँसा इस शरीर रूपी वन्द्यगृह में पड़ा हूँ। जब वह सम्यग्ज्ञान पूर्वक अपने में प्रवेश कर आत्म-निरीक्षण करता है तब सर्व कर्म-जंजाल, राग-द्वेष आदि विकारों से रहित अनुभव करता है। वह आत्मा को अपनी अपने लोकाकाश प्रमाण, पूर्व प्रकाशमान और परमानन्दमय अनुभव कल्पना, राग—द्वेष मोहादि बोभ के समान अपनी आत्मा को स्वीकार कर मोक्षसुख प्राप्त कर लेता है। रत्नत्रय का ऐसा ही महात्म्य है।

आत्म-
भबोध

जिसके हृदय में रत्नत्रय शोभायमान है उसे सिंह हिरण्य संहस, महीन्मत्त मतंग निर्मल स्वभावी वृषवत्, जल-प्रवाह सरोवर समान स्थिर, भयानक विषधर पुष्प-माल, अग्नि-कुण्ड जल रूप, शत्रु मित्रवत् और हलाहल विष अमृत रूप हो जाता है। अमरेन्द्र भी उसको किंकर हो जाता है। सार यज्ञ रूपी जहाज को शीघ्र ही धारण करो। यह सर्व कल्याण का बीज, अचिन्त्य सुखों का खजाना और सम्पूर्ण तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। यही श्रेष्ठ उपदेश है। समस्त पुराण प्रकृतियों में तीर्थकर नाम प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु सम्यग्दृष्टि के जिन भावों से इस पुन्य-प्रकृति का बन्ध होता है, उन भावों के प्रति भी ज्ञान-दृष्टि में कोई आदर नहीं है क्योंकि ज्ञान-स्वभाव की दृढ़ता होने पर पर-संयोग छूट जाता है। यही स्वभाव की स्वतन्त्रता है। ज्ञानी के ज्ञान में तो कोई भी पर-वस्तु हानि-लाभकारी नहीं है। वह तो निश्चय रत्नत्रयात्मक, वीतराग सहजानन्द निर्मल समाधि में सुशोभित, सुखानुभूति में स्वसंवेदन वेश है। इस प्रकार मन का पूर्ण निरोधकर, मिथ्यात्व, रागद्वेष, कोथादि और समस्त हित हो अपने शुद्ध ज्ञान—दर्शन स्वभाव मय आत्म-स्वरूप की भावना करो और वंश हो जाय, फिर तो अन्य समस्त कर्म अल्प—काल में स्वयं लक्ष्य हो जायेगा। निश्चय से तो आत्मा ही स्वयं मोक्ष—स्वभाव की संकोच दूर कर सुख चाहती है। आत्माओं की सङ्घर्ष हो जाता तेव शयन कर जड़वत् होकर पड़ जाते हैं। अपना

इस प्रकार मन का पूर्ण निरोधकर, मिथ्यात्व, रागद्वेष, क्रोधादि और समस्त शल्य-विभवों से रहित हो अपने शुद्ध ज्ञान—दर्शन स्वभाव मय आत्म-स्वरूप की भावना करो जिससे महामह मोह का विध्वंस हो जाय, फिर तो अन्य समस्त कर्म अल्प—काल में ख़ुश मोक्ष हो जायेंगे और आत्मा आत्मायेँ हूँ के दुःख को दूर कर ले जायेगा। निश्चय से तो आत्मा ही ख़ुश मोक्ष—रूप है। लोक में जितनी आत्मायेँ हैं, जब यह जीव दुःखी होता तब शयन कर जड़वत होकर भी दुःख दूर करना रूप चाहता है, यद्यपि सोने से जानादि गुण मन्द पड़ जाते हैं। अपना असिताव मिटा अर्थात् मर कर भी दुःख को दूर करना

चाहता है, अतएव समस्त पर्याय रूप दुःख का अभाव कर देना ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। दुःख का न होना ही सुख है। जीव के लिए यह संसार नया नहीं है। अनादि काल से परार्थीनता के कारण चतुर्गतिओं में परिग्रमण कर रहा है। कभी भी शुद्ध नहीं हुआ। यदि एक बार भी शुद्ध हो जाता तो संसार में न भटकता। जैसे :—मक्खन एक बार भी बी वन जाय तो फिर कभी पुनः मक्खन नहीं बनता। यदि आत्मा विकार को दूर कर अपना अविकारी स्वभाविक रूप प्रकट कर ले, तो स्वयं परमात्मा बन जाय, परन्तु स्वतन्त्रता को बिना जाने वस्तु भूतन्त्र नहीं होती। अनादि काल से संसारी जीवों का यही हाल हो रहा है। उन्होंने ब्रह्मा गुण के विपरीत क्रोधादि रूप विकार को निज स्वभाव मान लिया है। यही मूल में भयानक भूल हो रही है। जैसे :—जल में शीतलता स्वभाविक गुण है, परन्तु अग्नि के संयोग से उष्ण (गरम) हो जाता है। यदि अग्नि का सन्वन्ध पृथक् कर दिया जाय तो वह पुनः शीतल स्वभाव गुण में आ जाय। इसी प्रकार आत्मा पुन्य-पाप-बन्ध भावों से विकृत (उष्ण) हो रहा है यदि ये पृथक् कर दिये जायें तो शुद्ध स्वभाव रूप (शान्त-शीतल) हो जाय। जब तक ऐसा नहीं किया, तब तक सच्चे सुख की भूलक स्वप्न में भी नहीं हो सकती। हो को अपना मान कर बन्ध उपस्थित किया अर्थात् स्वतन्त्र तत्व को पराश्रय में लेकर सुख-बुद्धि करली है। यही स्वाधीनता का बड़ा तुक्कसान किया और जितना परार्थीनता का आधार सुख-बुद्धि करली माना उतना ही बन्ध किया। यह बड़ी हानि की। आत्मा तो पर से विलकुल पृथक्, स्वाश्रित है। जिस आत्मा सभी श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) में सुदेव, सुगुरु और सत्-शास्त्र को निमित्त कहा गया है। जिस आत्मा में त्रिकाल पूर्ण परमात्म दशा प्रकट है वह सदैव, (सदैव) जिसकी आत्मा के साथ निरर्थक्य दशा

विद्यमान है वह मच्छुल (ग्रह

आत्म-
प्रबोध

202

नहीं देखा, समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। इसी प्रकार हमने स्वतः अपना सम्यग्ज्ञान नेत्र बन्द कर लिया है। यह भव भव के लिये दुखदाई भूल की है। उसकी उत्तम आत्मा उत्तम तीर्थ बन जाती और स्वप्न तथा अन्य को तोरने में समर्थ हो जाती है। जिस आत्मा ने 'तरेन-तारन' पद पाया, उसके अवलम्ब से अज्ञानी आत्मा भी तरेन-तारन पद प्राप्त कर सकती है। जैसे—निद्रा में सोए मनुष्य को जागने के दो ही मार्ग हैं या तो स्वयं जागे अथवा अन्य के निमित्त मे जागे। ऐसे ही चोहे स्वप्न बुद्ध हो, या बोधिते बुद्ध हो। भव का प्रयोजन निजात्म स्वभाव प्रकट करना है। हां, जब तक अन्तरङ्ग आत्मा में पवित्रता प्रकट नहीं हुई, तबतक वाह्य तीर्थ का निमित्त मिलाना आवश्यक है। यह आत्मा अनादि—काल से ज्ञेय रूप पर-वस्तु को अपना स्वभाव, तथा निज स्वरूप को पहिचान कर लेता, तो वहीं ज्ञान निर्मोह अवस्था में निर्विकल्प हो जाता। यदि निज स्वरूप को पहिचान कर लेता, तो तरेन उठती हैं, परन्तु पवन के अभाव से वहीं समुद्र का जल शान्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु निज रूप है वह अपने ही स्वरूप में निश्चय और व्यवहार नहीं है। व्यवहार में अपने ज्ञायक का विकल्प है अतएव व्यवहार की अपेक्षा अपने और पर तीन लोक होने से अपने ज्ञायक आज तक जितनी आत्मायें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुई हैं, वे सर्व भेद—विज्ञान की पवित्रता के कारण हुई हैं।

जितनी आत्मायें संसार चक्र पर दृम रही हैं, वे सब मोह के

आत्मा-

प्रबोध

जितनी आत्मायें संसार चक्र पर घूम रही हैं, वे सब मोह के शक्ति होकर चतुर्गति में जाय। आत्मा ही परम तीर्थ है, उसी तीर्थ की आराधना करो जिससे तुम्हारी आत्मा स्वयं आराध्य बन जाय। विना स्वाधीन तत्वरूप जाने आत्मा की पूर्ण भक्ति नहीं हो सकती। परमात्म-स्वरूप पहिचाने बिना रागद्वेष का विकार बना ही रहेगा। जो आत्मा नज समय मात्र में त्रैलोक्य की त्रैकालिक पदार्थों की सम्पूर्ण अवस्थाओं को जान लेता है, वह उत्तम आत्मा एक समय मात्र में त्रैलोक्य की त्रैकालिक पदार्थों की सम्पूर्ण भक्ति द्वारा पूर्णता के संसार अमल से अपने आत्म स्वरूप को जान आदर पूर्वक भक्ति द्वारा पूर्णता पाया, तो कुशुल कुदेव, कुधर्म सेव में रहकर मिथ्यात्व की ही पुष्टि करता रहा। जिससे अत्यन्त दुर्लभ अनुष्य-भवन परिभ्रमण बीज दूर नहीं हुआ। बीज से बूझ और बूझ आ रहा है कदाचित् अत्यन्त दुर्लभ अनुष्य-भवन मनुष्य-जन्म नष्ट कर अनन्त दुःख-आरति का पात्र बना रहा। वह आत्मा को अन्य सब पदार्थों के आश्रय से भिन्न स्वाश्रित हो। इस प्रकार शुद्धात्मा को लक्ष्य में ले एकग्र होना ही धर्म-ध्यान है। पर का ध्यान अर्धम ध्यान है। जिससे अपना कल्याण करना हो, वह आत्मा को अन्य सब पदार्थों के आश्रय से भिन्न स्वाश्रित हो। इस प्रकार शुद्धात्मा को लक्ष्य में ले एकग्र होना ही धर्म-ध्यान है। पर का ध्यान अर्धम ध्यान है। जिससे अपने मन को शान्त कर चिदानन्दमयी निज शुद्धात्मा, एक स्वभाव रूप परमात्मा का ध्यान करता है, वह शुद्धोपयोगी आत्मा है। इसके अतिरिक्त आत्मा के जानने का खेद सब व्यर्थ है। भला, जिस ज्ञान से संसार के पदार्थों का ज्ञान होता है, ज्ञानी को उस ज्ञान से आत्मा का ज्ञान कैसे न होगा ? जिस

दीपक से प्रकाश फैलता है, उससे दीपक क्यों न दिखेगा ? आत्मा का अपने आत्म ज्ञान द्वारा स्वयं अनुभव किया जाता है। वह स्वयं अनन्त गुण रूपी उत्तम रत्नों का करण्ड है। यह परम निरंजन सर्वदर्शी, अनन्त वीर्यवान् आत्मा, ध्यान—शक्ति के प्रभाव से केवल ज्ञान प्रकट कर-कर्म-प्रणति नष्ट करके स्वयं साक्षात् परमात्मा हो जाती है। यह बाह्य-भावों को छोड़ अन्तरङ्ग भावों से ग्राह्य है।

आत्मा निर्मल दर्पणवत् प्रभा वाली है जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं। इसका ज्ञान प्रकाश-रूप है। इसका कभी अन्य-मात्र भी नहीं घटता, अप्रमेय है। समता स्वभावी जीव मनोविंग बहिरात्मा, अन्तरात्मा, और परमात्मा। जिन जीवों को आत्मा के अम से तीन भेद हैं। अर्थात् आत्मा के ज्ञान प्रकाश-रूप है। इसका कभी अन्य-मात्र भी नहीं घटता, अप्रमेय है। समता स्वभावी जीव मनोविंग आत्म—बुद्धि हो रही है अर्थात् मैं ही इस स्वरूप हूँ ऐसा मानते हैं वे शरीरादि पर पदार्थों में राग-द्वेष मोहादि विकारों से रहित सिद्ध स्वरूप हैं वेही परमात्मा है। आत्मा ही साध्य साधक है। अर्थात् आत्मा के लक्षण स्वरूप आत्मा की अवस्था ही साध्य है।

अन्तरङ्ग आत्मा का परिणामन तीन प्रकार का है। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, और अशुभोपयोग। स्वभावी, पूर्ण पुरुषार्थी, तत्त्व—ज्ञानी और चारित्रवान् जीव शुद्धोपयोगी है। जिससे उसे शुद्धात्मा का लाभ होता है। वह स्वयं अनुभव लक्षण युक्त हो निश्चय-नय के आधार से समस्त विकार-भावों को दूर कर आत्मा को शुद्ध और केवलज्ञान मयी समझता है। जब यह जीव स्वर्गादि सम्पदा के देने वाले

को शुद्ध और केवलज्ञान मयी सम्भूता है। जब यह जीव स्वर्गादि सम्पदा के देने वाला

आत्म-
प्रबोध

दान, पूजा, शील, संयम, जप-तप आदि के शुभ भाव करता है तब वह शुभोपयोगी कहलाता है। इन सब क्रियाओं और भावों से पुण्य-बन्ध होता है। जो आत्मा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वृणा, महारम्भादि द्वारा अनेक पाप-कर्मों का निरन्तर बन्ध करता है, वह अशुभोपयोगी आत्मा है। इन केवल ज्ञान मय है। निश्चय नय से आत्मा अपने शुद्ध भावों का कर्ता—भोक्ता है। शुद्ध, सिद्ध और सच्चा गुरु अपनी आत्मा है अपने में ही अपना भला करने की इच्छा होती है। जो सब को सब प्रकार स्व—द्रव्य को कभी नहीं छोड़ती और न पर द्रव्य को ग्रहण ही करती है। यह ग्रहण किए जानती है, वही स्वानुभव गम्य आत्मा है। यदि अपना हित चाहते हो तो अपनी बुद्धि, मन और पराणों को पवित्र रख रत्नत्रय की शुद्धि करो। मन, वचन, काय की क्रिया से आत्म प्रदेश चंचल होते और कर्मासिद्ध होता है। आत्मा की अशुद्धता के कारण ही यह सब होता है। जहाँ कार्य होता वहाँ आत्मा व्यापक है। मन की चंचलता से वचन कहे जाते तथा शरीर से भी हलन-चलन किया जाता है जिससे आत्म-प्रदेश सकम्प होते हैं। इस पुद्गलविपाकी कर्म, नों कर्म को ग्रहण करने की शक्ति को भाव औरोंपांग नाम कर्म के उदय के अवलम्ब से कर्म, नों कर्म को ग्रहण करने की शक्ति को भाव तथा आत्म प्रेरणों के चंचल होने को द्रव्य योग कहा गया है। ये ही कर्म-पुद्गलों-परमाणुओं के आवेग के कारण हैं। यह कामाण वर्गणा रूप पुद्गल-स्कन्ध, रागद्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा के साथ बँध जाते हैं, जिनके फल स्वरूप संसार में परिभ्रमण कर अनन्त दुःख उठाना पड़ते हैं। इनको आत्मा से पृथक् करना ही मोक्ष मार्ग है।

मोक्ष-मार्ग के प्रयोजन भूत, बाधक को हटाने और साधक को मिलाने में कार्य—कारी, वस्तु

के सार को तत्व कहते हैं। इनकी संख्या सात हैं, अर्थात् जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा मोक्ष। इन सात तत्वों से ही आत्मा का पता चलता है कि मैं स्वभाव से निरंजन, परम वीतरागा पूर्ण ज्ञान—दर्शन शक्ति धारक जीव नामक यदार्थ हूँ। मेरे सिवाय सर्व विकार पर हैं। जीव, पुङ्गव, धर्म, अधर्म, काल और आकारा इन छह द्रव्यों में जाने को आस्रव कहते हैं तथा राग-द्वेष, मोह के द्वारा मन-वचन-काय योग द्वारा कर्मों के आत्म-प्रदेश में जाने को आस्रव कहते हैं। बन्ध आत्मा को दूर होने आत्मा कर्मों को बाँधता है, उसे ही बन्ध कहते हैं। उन द्वारों से कामीया परमाणुओं का आगमन लगना निर्जरा तथा संवर के प्रभाव से समस्त (पूर्व बन्ध) कर्मों का निर्जरा होकर आत्मा की दूर होने रहित अवस्था हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। बन्ध के झूल कारण योग और कषाय थे। इनका अभाव होने से आत्मा शुद्ध, निज स्वभाव रूप रह जाता है। यही मोक्ष है जो कि आत्मा का निज स्वभाव है। मुक्त आत्मा ज्यों ही शरीर छोड़ता है, त्यों ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव से उसी स्थान की सीध में तीन लोक के ऊपर, उत्पत्तिका, चेतनामय, ध्यान स्वरूप चर्म शरीर से किंचित न्यून आकार से सिद्ध क्षेत्र में जा विराजमान हो जाती है। वहाँ अनन्त काल पर्यन्त स्वाभाविक, अक्षुराण, अतीन्द्रिय अनाकुल पूर्णानन्द मृत का पान करने में मग्न रहती। मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं। वह तो सम्पूर्ण पर-पदार्थों से छूटी हुई आत्मा की स्वाभाविक शुद्ध अवस्था में अपनी आत्मा को पहचाना, उसी ने मोक्ष तत्व को जाना। आत्म-बुद्धि की दृढ़ता से आत्म-बल इतना बढ़ जाता है कि फिर कभी स्वप्न में भी स्वयं को शुद्धात्मा के सिवाय अन्य रूप नहीं मानता। इस प्रकार विरकाल अभ्यास करते करते आत्म-अच्छा जम

जाती है और स्वरूपाचरण चारित्र्य (आत्मानुभव) का लाभ हो जाता है। यही सम्यग्दर्शन है अभ्यासी को चाहिये कि वह थोड़ी देर के लिये किसी अवोधित एकान्त स्थान में बैठ, मन को रोक उसे आत्म स्वरूप चिन्तन में जोड़ दे। जबतक आत्मा आत्मा में स्थिर न हो जाय तबतक निरन्तर इसी प्रकार अभ्यास करता रहे। अन्तरङ्ग में स्वात्मानुभव हो जाने पर समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। समस्त जीव इस पुरुषार्थ के सहारे अपना कार्य किया करते हैं। प्राणी इसी पुरुषार्थ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कर लेते हैं। पुरुषार्थ द्वारा आत्मवल बड़ा ध्यानादि करते हुए, पाप को घटा, पुराय स्वभाव की दृष्टि रख सत तत्व या नौ पदार्थ का अनुभव ही सम्यक्त्व है। अभेद स्वभाव के आश्रय से सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। इसके विपरीत जो आत्मा सदैव नौ पदार्थों के अनुभूति करता वह मिथ्यादृष्टि है। रहता और पर से भिन्न, निज स्वरूप (शुद्ध) आत्मा का कभी अनुभव नहीं करता वह मिथ्यादृष्टि है। मे अनन्तानन्त लोक के समस्त पदार्थों समस्त परियों को जानने की अपूर्व सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अतएव आत्मशक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये। सदैव आत्मा का स्वभाव और विकार विचारना चाहिये। जिससे राग-द्वेष दूर होकर शुद्ध चैतन्य में लीनता आ जाती है। जैसे—मिथी और फिटकरी रसना इन्हीं का विषय साधती हैं, फिटकरी पर नहीं जाती। इसी प्रकार विकार मिथी से ही अपनी रसना सहित और आत्मा का स्वाद निराकुल है। अतएव विवेक द्वारा विकार को छोड़ निरन्तर आत्मस्वाद लेने में लीन रहो। राग-द्वेषादि पुराय-पाप तो मलीन भाव हैं। इससे शुद्ध, चैतन्य, ज्ञान, दर्शन-स्वरूप

१११११

[illegible][illegible]

उत्तम सत्सङ्ग के प्रभाव से अपनी आत्मा को पहिचान समस्त पर भावों को परित्याग अपने शुद्ध आत्मस्वभाव में लीन होना सम्यक्त्व है और यही संसार में सार है। अनादिकालीन सनातन जैन धर्म ही विश्व धर्म है, क्योंकि वह शुद्धात्म धर्म है। यह जैन धर्म किसी व्यक्ति, ग्रंथ या अन्य चमत्कार के आश्रित नहीं है, अपितु सत्य और अहिंसा धर्म का अखण्ड, परिपूर्ण अक्षय भण्डार है। अपनी आत्मा का अनुभव ही इसका आधार है। केवली प्रणीत मुक्ति-वाद ही इसकी आत्मा है। इसे काल की मर्यादा में कैद नहीं कर सकते। यह पदार्थ अनन्त है, उसी प्रकार उनका स्वरूप प्रकाश तत्व-ज्ञान भी अनादि अनन्त है। ऐसा वीतराग रूप जैन शासन है। उसका अनुभव भण्डार एक निधि या अटूट गोदाम है। इस धर्म के सम्यग्दर्शन और त्रिकाल स्वतन्त्र सिद्ध करता है। यही धर्म सम्पूर्ण जीवों को दुख से बचा सुख की ओर, बन्धन से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह जैन-शासन ही द्रव्य के रूप तीन ग्रंथ हैं। इनमें सम्यग्दर्शन (सद्-धारणा) सम्यग्ज्ञान (सद्-ज्ञान) और सम्यक्चारित्र्य (सदाचार) (सम्यग्ज्ञान) नेत्र और सदाचार (सम्यक्चारित्र्य) पग हैं। इन तीनों की एकता से ही इसकी इहं हिताहित का विवेक करता हुआ, सदाचार (सम्यक्चारित्र्य) मार्ग से चलता है वह निश्चयपूर्वक समस्त कर्म-बन्धनों को काटकर मुक्ति पा लेता है। वह स्वयं विदानन्द ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह भव्य विचारता है कि मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म स्वरूप हूँ। जन्म-मरण शरीर स्वभाव है मेरा आत्मा का स्वभाव

नहीं है। मैं तो अजर, अमर और परम शान्तिमय हूँ। ऐसी श्रद्धा से आत्मा को प्रगति के लिये आशा, उत्साह, आत्मादि और प्रेरणा मिलती है। अतएव सम्यग्दर्शित वनो। नित्य त्रिकाल-सामायिक में आत्म ध्यान करो। जो अपनी आत्मा को परमात्मा का निवास स्थान समझता है। वह अपने समान सब जीवों को समझता है। वह अपने शरीर से भिन्न अखण्ड, ज्ञानदर्शन, सच्चिदानन्द स्वरूप आत्म द्रव्य देने वाला और कर्तव्याकर्तव्य मार्ग का महत्ता और पवित्रता को दर्शाने वाला है। इसलिये सद्ज्ञानी अनासक्ति उदारता का प्राप्त करने के लिये सदैव सन्तों की सगति, शास्त्रों का अभ्यास, निजात्म गुण-चिन्तन तथा उदारभाव रखता, यही श्रेष्ठ उपाय है। सभी समझ तो यह है कि चैतन्य आत्मा के एकत्व स्वभाव में राग-द्वेष नहीं रहता। वह तो शुद्ध स्वभावी है। उसका अंतरङ्ग में विचार-धारा द्वारा एकाग्रता को अभ्यास कर अनुभव न करना अनादिकालीन संसार अमण रोग को दूर करने की उत्तम महोपाधि है। इससे संसार वास का नाश होकर मुक्त दशा प्रकट होती है। यही सच्चा मोक्षमार्ग है। यही उत्तम धर्म आनन्द का कारण है।

इस स्वरूप का प्रारम्भ भी आत्मा के आनन्द से होता है। इस शान्ति पूर्व, निर्मल, चैतन्य तत्व की महिमा अगम-अपार है। इस चैतन्य तत्व के ज्ञान विना यह आत्मा पाप—पुण्ड्र कर अनन्त काल सेचुर्गति में भटकता फिरा और भटकता फिरा। आत्म-ज्ञान के विना, व्रत, जप, तप, संयम, शील, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोगना तथा बहुत क्या मुनि-पद भी शोभा नहीं देता। इसलिये सम्पूर्ण पर पदार्थों की ओर से दृष्टि फेर शुद्ध, चिदानन्द ज्ञान-दर्शन मय आत्मा को जानो। इसलिये मोक्ष-लाभ होगा। जो जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो, आत्मा को शरीरादि पर द्रव्यों से भिन्न

समस्त, निज स्वभाव को पहिचान आनन्द मयी दशा में शरीर को त्यागता है; ऐसे मरण को समाधि मरण कहते हैं।

यह जीव सम्यक् प्रकार आत्म-स्वभाव के सर्वेदनार्थ विचारता है, कि मैं अवगुह शुद्ध, चैतन्य और ज्ञान दर्शन-मय द्रव्य हूँ। रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार पर्याय-बुद्धि दूर कर, निज—स्वभावोन्मुख हो ज्ञान स्वभाव रूप परिणामों का कर्ता हूँ। आत्मा स्वयं विकास को प्राप्त होकर स्वतः सिद्ध, रत्नत्रय स्वरूप है। इसे ही अनन्त शक्ति का पिण्ड यह आत्मा को निजात्मा—स्वभाव अवश्य साधन निर्मल हो जाती है। इसे ही समयसार कहते हैं। मुमुक्षु को ज्ञान ही तो सम्यग्ज्ञान है। पर्याय और निमित्तादि के करना चाहिये। निज चैतन्य स्वरूप आत्मा में उपयोग का ज्ञान ही तो सम्यग्ज्ञान है। पर्याय और निमित्तादि के ज्ञानने में ही लगे रह कर निजात्मा—स्वभाव को न जानने से कदापि सम्यग्ज्ञान नहीं होता। इन्द्रियों और राग द्वेष के अवलम्ब विना, अतीन्द्रिय—ज्ञान द्वारा जिस आत्म स्वभाव को जाना नहीं तो सम्यक् दर्शन है। इसी से तो प्रतीति हुई कि मैं शुद्ध उपयोग स्वरूप, अविनाशी और चिदानन्द चैतन्य को अवलम्ब और आत्मा का स्व तत्त्व है। परन्तु उसने ज्ञान से आत्मा को जाना

शुद्ध अभेद स्वभाव की ओर सन्मुख होना ही मुख्य प्रयोजन है। अशुद्धता को आश्रय छोड़, व्यवहार छोड़ निश्चय और चैतन्य को आश्रय, निमित्त आश्रय त्याग आत्मा में उपादान का आश्रय, व्यवहार छोड़ निश्चय और

फिर पर्याय का आश्रय छोड़ कर द्रव्य का आश्रय लेना चाहिये। बीच-बीच में राग निमित्त व्यवहार भले ही हों परन्तु ज्ञानी की उन्मुखता तो प्रारम्भ से ही अपने स्वभाव में है। अपने शुद्ध पद की प्राप्ति में लगा है। इस आत्मा की साधक दशा में प्रारम्भ से परमात्म पद की प्राप्ति पर्यन्त सदा ऐसी ही उन्मुखता रहती है। फिर सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य द्वारा पूर्ण परमात्म-पद प्रकट हो जाता है। यही निज-पद की प्राप्ति है और तभी सम्यक् दर्शन-ज्ञान-और चारित्र्य ये तीनों अमेद आत्म रूप बतते हैं। वही पुरुष गणधरादि द्वारा बन्धनीय हो जाता है। ज्ञानियों ने यही रुचि अपने हृदय में रखी है। इसी का पुनः पुनः चिन्तन करना योग्य है। यही सम्पूर्ण शास्त्रों का सार और जैन-धर्म का परम रहस्य है। यही सन्तों के हृदय का बीजभूत और ईश्वर के घर का मर्म पाने का महामार्ग है।

बिना इस आत्मा को पहिचाने किस की अज्ञा? किसका चिन्तन? अतएव ज्ञानियों को अवश्य और परमात्म-पद प्रकट करने की आवश्यकता होती है। यह आत्मा अनादि काल से असत्य को अवश्य रहा है, जिससे अपने प्रभुत्व की कोई खबर नहीं है। अब अपने स्वामित्व का अपमान मत होने दो। यह अनीति अब नहीं चलेगी। भैया हो अपने हृदय में समझो। उम्हारा त्रिलोकीनाथ, सिद्ध भगवान् सदृश पद है। सिद्धान्त—शास्त्र आत्मा की ही गीत गाते हैं; तुम भी निरन्तर इसी के गीत गावो। जाग रे चेतन ! जाग !! एक एक समय लाखों का जा रहा है, अपनी अदृष्ट निधि को सम्हाल ! सम्हाल !! सम्हाल !! इस प्रकार चैतन्य—चेतावनो बांला यह कंठवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

सातवाँ परिच्छेद

मङ्गलाचरण *

दोहा—अविनाशी चैतन्य के, गुण अनन्त उर धार ।
सकल जिनेन्द्र, मुनीन्द्रभुत; लिवों बोध विस्तार ॥

जो आत्मा में राग-द्वेष और मोह से रहित हो, अपने ज्ञानस्वभावी आत्म-रस को पानकर जिस अतीन्द्रिय अनुपम सुख को प्राप्त करता है, वह सुख इन्द्र-नागेन्द्र और नरेन्द्र को भी प्राप्त नहीं है भाई ! यदि तुम इस सुख को आकाश-पुष्पसम समझो, तो यह तुम्हारी बड़ी अज्ञानता है । मैं किसी को जीवित रखूँ, या मार डालूँ, यह अनर्थरूप मिथ्याभाव है । इससे अपना ही विगाड़ होता है । तेरी यथार्थ में तुम किसी अन्य पदार्थ के आश्रित नहीं हो । तुम्हारे परिणाम तुम्हीं में पूर्ण स्वतन्त्र है । तेरी विगाड़ सुधार की धारणा से पर का विगाड़-सुधार नहीं होता । फिर सोचो, कि तुमने विषय-सुख में वास्तविक सुख की कल्पना कर अपना कितना विगाड़ किया है ? यदि अपना सुधार करना है, तो आत्मा की सच्ची प्रतीति कर उसका ज्ञान करो और राग-द्वेष मोह की श्रृंखला को तोड़ उसी में लबलीन होकर पूर्ण ज्ञान-स्वभाव प्रगट करो, जिससे विश्व के समस्त पदार्थों का देखना-जानना हो

जायगा इसी अवस्था का नाम सर्वज्ञ पद है। अनन्त आत्मायें इसी प्रकार परमात्म-पद प्रकट कर मुक्त हुईं, और होंगी।

वर्तमान में पंच महा विरह—बेजों में श्री सीमन्धर स्वामी आदि, अरिहन्त—स्वभाव में भव्य जनों को बोधने के लिये विचार रहे हैं। अपने स्वभाव के आधार से ही अपनी आत्मा का कल्याण होता है। तुम भी अपनी शुद्ध, चैतन्य, ज्ञानानन्द, मयी आत्मा की सम्भाल कर उसी में लीन हो जाओ। इस प्रकार तुम भी सर्वज्ञ सिद्ध बन जाओगे। अरहन्त देव अपने ज्ञान में तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों को एक ही समय में प्रत्यक्ष जान लेते हैं। यह दिव्य-ध्वनि विन इच्छा के सहज स्वरूप ज्ञात हुआ है। आत्मा में जब तक इच्छा वर्तती है तब तक दिव्य-ध्वनि न होकर कमवर्ती भेद वाली वाणी होती है। आत्मा में पूर्ण अभाव होने पर कैवल्य प्रकट होता तदनन्तर अभेद-वाणी (दिव्य-ध्वनि) खिरती है। इच्छा का पूर्ण अभाव होने पर इन्द्र आकर समव्यारण या गन्ध कुटी की रचना करता है। अरहन्त देव को केवल-ज्ञान प्रकट होने पर इन्द्र आकर समव्यारण या गन्ध कुटी की रचना यह ससार अनन्त चैतन-अचेतम पदार्थों से ठसाठस भरा हुआ है। इसमें धर्म, अधर्म, अकार, कालादि वह स्वतन्त्र द्रव्य हैं। किसी द्रव्य का किसी द्रव्य से मेल नहीं होता। प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है। कोई रूप सर्वाङ्ग से खिरती है। आत्मा में जब तक इच्छा वर्तती है तब तक दिव्य-ध्वनि न होकर कमवर्ती भेद वाली वाणी होती है। इच्छा का पूर्ण अभाव होने पर कैवल्य प्रकट होता तदनन्तर अभेद-वाणी (दिव्य-ध्वनि) खिरती है।

यह ससार अनन्त चैतन-अचेतम पदार्थों से ठसाठस भरा हुआ है। इसमें धर्म, अधर्म, अकार, कालादि वह स्वतन्त्र द्रव्य हैं। किसी द्रव्य का किसी द्रव्य से मेल नहीं होता। प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है। कोई रूप सर्वाङ्ग से खिरती है। आत्मा में जब तक इच्छा वर्तती है तब तक दिव्य-ध्वनि न होकर कमवर्ती भेद वाली वाणी होती है। इच्छा का पूर्ण अभाव होने पर कैवल्य प्रकट होता तदनन्तर अभेद-वाणी (दिव्य-ध्वनि) खिरती है।

यह बात उपचार मात्र है। इस आत्मा को अनादि से निज स्वभाव का भाव न होने से विकार को अपना स्वरूप मानता है। विकारी भावों को भिन्न जानने से अनादि कालीन कर्त्ता—

है। ममत्व अज्ञान दूर हो जाता है।
मनुष्य—भव प्राप्त कर आत्मा का अवश्य विवेचन करना चाहिये। अहो! मेरी अनन्त महिमा
मुझ में ही मौजूद है। वाह्य—वस्तु में नहीं है। अनन्त तौथकर तथा केवली हुये

उन्होंने और सम्पूर्ण वाक्-वादिनी वाणी रूप शास्त्रों ने आत्मा की ही महिमा गाई है। मुझे भी सत्सङ्ग
पाकर पवित्र आत्मा की महिमा पर गम्भीरता पूर्वक विवेचन करना चाहिये। संसारी शोभा भी आत्मा धन-दोलत,
महल, मोटर, राज-पाट, वस्त्र-भूषण, नौकर-चाकर आदि वैभव से अपनी शोभा मानता है, परन्तु इस
वैभव से आत्मा की शोभा नहीं है। इस उत्तम और दुर्लभ पर्याय में आत्मा की पहिचान करो। सच्चिदानन्द मय आत्मा स्वभाव
नहीं है। इस उत्तम और दुर्लभ पर्याय में आत्मा की पहिचान करो। सच्चिदानन्द मय आत्मा स्वभाव
को भूल, पर—वस्तु का आश्रय ले उससे ममत्व करना आत्म की लडुता है। जैसे सम्राट का घर-घर
भीख मांगना, उसके पद को शोभा नहीं देता। हीनता ही प्रकट होती है। जैसे सम्राट का घर-घर
यह आत्मा अनादि कालीन अपनी भूल से पर—वस्तु में रहकर अपना बड़प्पन मान रहा है।
अपनी महिमा को सिद्ध भगवान के समान न समझ, निरन्तर पाप—रूप मिथ्या भावों में रम रहा है।
जब यह शरीर भी आत्मा नहीं, तब पुत्र-पौत्र, राज-पाट, महल-मकान, आदि अचेतन समस्त समस्त परिग्रह
आत्मा कैसे हो सकते हैं? यह शरीर खाक होकर उड़ जायगा तथा चेतन आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है। इस
जायगा। तू किसका धमराय करता है? आत्मा तो जाता, दृष्टा देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है। इस
महत्ता है। तभी मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव अत्यन्त दुर्लभ नर—भव पाकर गुरु सत्सङ्ग से आत्मा की
को पहिचानो और उनकी महत्ता को जानो, क्योंकि यह कार्य सिर्फ मनुष्य-भव का ही है। जो मनुष्य

अपने जीवन को संसार अवस्था ही में व्यतीत कर देते हैं, उन्हें मनुष्य-भूत का कोरा भार ही वहन किया अर्थात् व्यर्थ ही गया।

संयोगो पदार्थ का वियोग अनिवार्य है। यह शरीर भी संयोगी होने से अनित्य है। इसे अनन्त बार धारण किया और बोझ है। जिसकी यह भावना रही कि मेरी आत्मा अनादि, एक रूप, ज्ञान दर्शनमय, अक्षय है। मैं सदैव इसी का स्मरण करता रहूँ। इसी के ज्ञान-ध्यान की रटना लगी रहे।

उन्हीं का जीवन सत्पुरुषों द्वारा प्रशसनीय है। चैतन्य शक्ति की सभी पहिचान होने पर, पुरुषार्थ की योग्यतानुसार आत्मा में निर्मलता की शक्ति स्वतः प्रकट होती है, अतएव चैतन्य स्वस्व आत्मा का जबतक ज्ञान न अनुभव करो। इसी से तुम्हारा ध्यानाध्ययन सफल होगा। पूर्ण ब्रह्म स्वस्व आत्मा का जबतक ज्ञान न होगा, तब तक सच्चा सुख-शान्ति का राज्य न होगा। आत्म-ज्ञान के बिना अनन्त काल व्यतीति बचनातीत है। इस चैतन्य स्वभाव को प्रत्यक्ष करने के लिये जो आत्मा को ध्यान में व्यर्थ मत खोओ।

जिन्हें आत्मा की रुचि उत्पन्न होने पर उसके परमानन्दानुभव की चिन्ता जाग्रत हो गई है, उनकी महिमा और जन्म धन्य है। जब उनके शरीर बदलने का समय आ जायगा, तभी उनके अन्तरङ्ग में शान्ति, सत्कार करेंगे। आत्मा को परखने और निरखने देव और बड़े बड़े पुरुष भी आकर उनकी समाधि का अनुभव करे।

अवस्था में आत्मा के पर निमित्तक विकार को जानता और उसे पृथक् समझता है। भेद-विज्ञानी वर्तमान को ही अपना स्वरूप समझता और अभी भी अपनी अवस्था में स्वयं स्वतन्त्र रूप से विकार को करता है। ऐसा अज्ञानी, विकार दूर करने का यथार्थ उपाय नहीं

तारा

58

929

आत्म-
प्रबोध

यही समस्त गुण रूपी रत्नों का करण्ड या रत्नाकर है। यह सर्वदर्शी, सर्व-हित-रूप, सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त और परमेशी पद में स्थित है। इसी का नाम परमात्मा, निरंजन, निर्विकार है। शुद्ध नय का विषय भूतज्ञान का पिण्ड ऐसा एक आत्मा ही है। मानव आत्मा के इस स्वरूप को न पहिचान, कर्मपटलों से आच्छादित हो, इन्द्रियों के विषय भोग में आनन्द मानता है जो कि विष मिश्रित अन्न के सामान है। आत्मज्ञ दिगम्बर, वीतराग, निर्ग्रन्थ मुनि की प्रथम मन्दकषाय रूप विशुद्धता में जो सुख है, उसका अनन्तवां भाग इन्द्र नागेन्द्र नरेन्द्रों को प्राप्त नहीं होता। इसलिये गुणी पुरुषों द्वारा इस अतीन्द्रिय अनन्त चतुष्टय को अपने ही भीतर खोजना चाहिये।

इस आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि शुद्ध ध्यान के बल से ज्ञानमात्र में कर्मरूपी ईश्वर को भस्म कर समस्त पदार्थों को देख जान लेती है। इन्द्रों के आसन कम्पायमान हो जाते और ज्ञानभर के लिए तीनों लोक में समतारस फैल जाता है। आत्मा को छोड़ ऐसा सामर्थ्यवान् अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यह आणिया, महिमा, लक्ष्मी आदि अमूल्य अनर्घ्य गुण रूपी रत्नों का सागर है। जब ध्यान से आत्मा में समतारस भरने लगता है तब मोहरूपी अग्नि मन्द को भी नहीं लगती अथवा बुझने लगती और संयम रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। मित्रशत्रु अर्धावतारन असि निन्दा, प्रशंसा, वन नगर, सुखदुःख, जीवन मरण, इष्ट अनिष्ट और अर्धावतारन अग्नि मन्द प्रहार में साम्यभाव रखना ही समता का लक्ष्य है। यह रागद्वेष मोहादि से भरा हुआ भयानक वन और अनन्त चतुष्टय युक्त मोक्षलक्ष्मी प्राप्त होती है। इसे महा सुभट मुनि ध्यानान्नि से भस्म कर साम्यभाव रूपी जल से ज्ञानमात्र में वहा देते हैं। निजानन्दावलम्बी शान्त साधु के वरण कमलों के प्रभाव

आत्म-प्रबोध से परस्पर जाति विरोधी प्राणी भी वैर—भाव को बोड़ मित्र हो जाते हैं। जैसे मेघ वर्षा से बन की दावाग्नि शमन हो जाती है। यतीश्वर समता परिणामों के द्वारा मोह रूपी मेघ पटल को दूर कर ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। ये तीनों लोक पंचण्ड मोहाग्नि से धधक रहे हैं। इसे साम्य भाव रूपी जल ही शान्त कर सकता है। संसारी प्राणी अनेक विषय वासनाओं में आस्था कर लित हो रहे हैं, यह सब मोह को नष्ट कर आप अपने मे ही परमात्म स्वरूप के आधार से रागद्वेष और मोह के समूह को औदारिक, तेजस और कार्माण पुद्गल शरीरों तथा अवलोकन करते हैं। जब वे अपनी आत्मा को औदारिक, तेजस और कार्माण पुद्गल शरीरों तथा रागद्वेष मोह से रहित देखते हैं तब सम परणामों में स्थिर स्थिति पालते हैं। उस समय उन पर चोहे प्रकाश फैल जाते हैं। ऐसा समय में पुष्प माला डालो या सर्प डालो, इन इन्द्रों में वे रंच मात्र हृदय में महल—मसान, कीचड़—केंसर चन्दन, शैथ्या—कण्टक, चर्म—रेशम आदि में समभाव की लीला फैल जाती है। ऐसे मुनिजन ही अपनी कल्याण—साधना में पूर्ण सफल होते हैं। उनके ध्यान है। इसी से कर्म ब्रय होते हैं। यही तो आत्म—कल्याण है। यह आत्मा न्यतीतान्न, भूतिक पुद्गलों से रहित, निष्कलंक है। ऐसा स्मरण करने से विषयों से आसक्तता छूट जाती है। ऐसी आत्मा को कौन समझावे और यह किसको सम्बोधे? अतएव निर्मल दर्पण में पड़ते हुये प्रतिबिम्ब के

समान प्रभा वाले परमात्मा का ध्यान चिन्तवन करो । हृद निश्चयी ध्यानी को स्वप्न में भी परमात्मा ही दिखलाई पड़ता है । अपना स्वरूप निश्चल, अशीर, अमूर्त, निष्कलंक, चैतन्य, जगत् गुरु, परमात्मा, परमज्योति, सम्पूर्ण विश्व का ज्ञाता—दृष्टा और ध्यान—ध्याता के भेद से रहित अलग पने का भान नहीं रहता । सब द्वैत—भाव नष्ट हो जाता है । इस समीचीन ध्यान के प्रताप से अपने अनेक फलों से भरी जिस समय परमात्मा का ध्यान करता है उस समय उसे परमात्मा से अपने इसका अभाव होने से जन्म-मरण की सन्तति दृष्ट होती है । शेष कर्मों में संसार उत्पादन की शक्ति नहीं है उनका सत्व असत्त्व के समान हो जाता है । चार घातिया कर्मों (ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, नाम, गोत्र, वेदनीय) कर्म निस्तेज और अष्ट बीज के समान अशक्त हो जाते हैं । देवों द्वारा पूज्य और चौतीस अतिशय युक्त होने से अरिहन्त पद प्राप्त हो जाता है, शेष चार अधातिया (आयु, पुण्य, जायिक सम्यक्त्व, जायिक दान, जायिक लाभ, जायिक भोग, जायिक उपभोग आदि अनन्त गुण प्रकट हुए और शरीर प्रमाण ही शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया । उनकी आत्मा में अनन्त चतुष्टय, अनन्त विरति, अरिहन्त परमात्मा कलंक दूर होने से निरंजन, सम्पूर्ण दोष दूर होने से निष्कलंक, सम्पूर्ण दुर्गति से निरामय और समस्त विघ्नों को नष्ट कर देने से विघ्न—विनाशी कहलाते हैं । कृत-कृत्य हो चुके अर्थात् अपना साध्य सिद्ध कर अष्ट-कर्म नष्ट कर दिये, पूर्णतः अपने स्वर्ग-विश्व के समान, अरिहन्त परमात्मा कलंक दूर होने से निरंजन, सम्पूर्ण दोष दूर होने से निष्कलंक, सम्पूर्ण

अष्ट-गुण संयुक्त, अनवरत, निर्विघ्न और उल्लसित मे मग्न है ।
सहित सम्पूर्ण पदार्थों

अर्थात् अपना साध्य सिद्ध कर लिया उन्हें सद्ध परम कहते हैं।

आत्म-
प्रबोध

अष्ट-गुण संयुक्त, अनवद्य, निर्दोष, निर्लेप और सुख सागर में मग्न हैं। उन्होंने सर्वाङ्ग से समस्त पर्यायों सहित सम्पूर्ण पदार्थों को जान लिया है। वे वज्र-शिला निर्मित अभग्न प्रतिमा के समान, पुरुषाकार एवं अशरीर हैं।
जो महा तपस्वी साधु पंचचार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तप और वीर्य) का स्वयं आचरण करते तथा अन्य साधुओं से आचरण करते हैं। उन्हें आचार्य परमेश्वर मानते हैं। वे चौदह विद्या—स्थानों केपारंगत और ग्यारह अङ्ग धारी अथवा आचारांग मात्र के धारी होते हैं। मेरु समान निश्चल पृथ्वी सदृश, सहन, शील, निर्दोष, निर्लेप और पवित्र कृत्तिस गुण संयुक्त होते हैं। जिनकी बुद्धि परमागम के पूर्ण अभ्यास से निर्मल हो चुकी है, तथा सत—भाय रहित, परम दिगम्बर, वीतरागी उत्तम रीति से षट्—आवश्यक पालन करते हैं वे ही आचार्य परमेश्वर हैं। ये सिंह सदृश निर्भय और वीर सौम्य मूर्ति, बाल्याभ्यन्तर परिग्रह रहित तथा संध में शिवा—दीक्षा और प्रायश्चित्त देने में पूर्ण कुशल होते हैं। आचार्य परमेश्वर परागम नवीन विचार सुनाते हैं। देश, काल और प्रसंगानुसार वस्तु-स्वरूप समझने वाला निर्वाधक हितोपदेश देते तथा भव्य जीवों को मोक्ष और प्रसंगानुसार उत्पन्न करते हैं। मन—वचन—काय को समस्त प्रवृत्तियां शुद्ध रख, दूसरों को जैन-शासन में आगमनुसार प्रवृत्ति करने के लिये सदैव रहना अपना कर्तव्य समझते हैं। अभिमानी और उद्धत नहीं होते। बड़े बड़े विद्वान् आदर करते, स्वयं भी विद्वानों का बिनय पूर्वक सत्कार करते हैं। निश्चय व्यवहार नय एवम् लौकिक नीति के वेत्ता निर्मल—कोमल परागामी होते हैं। वाचना, वाङ्मय

और क्रोध रहित, द्वादश तप में तल्लीन, दश लक्षण—धर्म के पूरा प्रति पालक होते हैं। ये ही
तेरह प्रकार के चारित्र को निर्दोष पालने वाले, अनेक श्रेष्ठ गुणों के भण्डार और सत्पुरुषों के उपादेय
आचार्य गुरु हैं।

उपाध्याय परमेश्वर ग्यारह अंग बौद्ध पूर्व विद्या स्थान के पाठी, तत्कालीन परमागम के जानकर
और व्याख्याता होते हैं। मुनियों को उपदेश देते और पढ़ाते हैं। परमागम का पूर्ण अभ्यास कर
सदैव मोक्षमार्ग में स्थित रहते हैं। साधु परमेश्वर, पाँच महाव्रत, पंच समिति तीन गुप्त और शील
के अठारह हजार भेदों को धारण करते हैं। चौरासी लाख उत्तम गुणों को पालन कर सज़ारं चार कषाय, तीन
हजार प्रमाद के दोषों को त्यागते हैं। राग-द्वेष-मोह पंचेन्द्रियों के विना, चार सज़ारं चार कषाय, तीन
योग, सात गौरव और पन्द्रह प्रमाद को त्याग देते हैं। ये गज के सामान स्वाभिमानों या उन्नत,
सिंह-सदृश पराक्रमी और बुद्ध को उत्तम गुणों के विना रुकावट विचरने वाले,
सुग की नाई, सरल और गज के सामान गौचरी वृत्ति करने वाले होते हैं। ये सूर्य के समान तेजस्वी,
सकल तत्वों के प्रकासक, सागरवत् गर्भीर और परिपक्व-जय समय मेरु में सरीखे अचल रहते हैं। चन्द्र
जैसे शान्ति-दायक, मणि समान प्रभा-पुञ्ज युक्त और पृथ्वी सरीखे सहन शील हैं। वे शक्ति (सर्प के
सामान दूसरे के बनाये हुए) अनियत आश्रम या वसतिका में निवास करते हैं। साधु परमेश्वर परम
दिगम्बर आकाश जैसे निरावलम्बी निलेप और निरन्तर परमात्म-पद के अन्येषक होते हैं।

इस प्रकार पंचपरमेश्वरी पद का प्राप्त करना आत्मा का ही कर्तव्य है। मैं अपने स्वभाव से
परिपूर्ण शुद्ध हूँ; (यह निश्चय नय और यही मैं हूँ। वर्तमान पर्याय रूप नहीं, यही सम्यक् दर्शन है।)
ऐसी पूर्ण हृद श्रद्धा से समस्त विकार दूर हो, आत्मिक-सुख प्रकट हो जाता है। पर के स्वामित्व

आत्म-प्रबोध (यह नेत्रचय नर
है) से सम्स्त विकार दूर हो, आत्मिक-सुख प्रकट हो जाता है। पर के स्वाभित्त्व

से संसार और नज-स्वभाव के आधार से मोक्ष प्राप्त होता है। स्वभाव की स्वाभित्त्व पूर्ण एकता है। यही अनुभाव्य है। जो जानता है, वह ज्ञान है। जैसे-जिस वन में आम्र-वृक्षों की बहुल्यता होती है, उसे आम्र-वन कहते हैं। मथान पदवी की अपेक्षा अज्ञान को भी ज्ञान कहा जाता है। जैसे पुत्रोचित कार्य न करने वाले को कुपुत्र (कपूत) कहते हैं। ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अर्वाधज्ञान, मनपर्यय-ज्ञान और केवलज्ञान के भेद से पाँच प्रकार का है।

समस्त पदार्थों को एक काल में जानने वाला केवलज्ञान है। वर्तमान ज्ञान ही केवलज्ञान हो जाता है। जैसे-द्वितीया का चन्द्रमा ही पूर्णमासी का चन्द्रमा होता है। श्रुतज्ञान के दो भेद हैं। अर्थात् द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। आचार आदि ग्रंथ पूर्व शब्द रूप तो द्रव्य श्रुत और ज्ञान-रूप भाव श्रुत है। तहा विचित्र अर्थों से भरा द्रव्याधिक-पर्याधिक नयों तथा सद्धत व्यवहारादिक उपनयों के सम्बन्ध से गहन है। वह ज्ञान मिथ्यात्व को दूर करने वाला और समस्त लोकको दिखाने के लिये नेत्रों के समान है। प्रथमानुयोग, करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग के रूप से श्रुत-ज्ञान के चार भेद हो जाते हैं। यह इन्द्रों द्वारा पूज्य और स्याद्वाद रूपी उत्तम ध्यान का धारक है। यह सैकड़ों नयों से पूर्ण, सम्बन्धी का निवास गृह और विद्वानों को ज्ञानन्द उपजाने वाला है। ऐसे सिद्धान्त सागर के अमृत जल को हे भव्यो? कण रूपी अन्जलियों से निर्णित स्थिति, उत्पत्ति और व्यय संयुक्त अज्ञा विचय धर्म-ध्यान में मगाना, नय, विक्षेपों से निर्णित स्थिति, उत्पत्ति और व्यय संयुक्त अचेतन-अचेतन रूप तब समूह का सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रधान कर चिन्तवन करे। निर्मल, शब्द अर्थ से ही परिपूर्ण निर्वाधिक श्रुत-ज्ञान का धनन करना चाहिए।

स्वभाव का परिणाम स्वभाव की भावना के आधीन है। जैसे आत्म-स्वभाव है वैसी ही भावना करना चाहिये। पूर्ण स्वभाव को जानकर पुरुषार्थ द्वारा इस पर्याय में ही कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं। जिसने आत्म-स्वभाव नहीं जाना वह विचार में ही तन्मय रहकर उसी की ही परम प्रतीति कर सकता है उसी रूप भिन्न भिन्न नहीं जाना वह विचार में ही ध्यान नहीं कर सकता। जिसने स्वभाव और विकार का काल और भरत—भूमि पूर्ण ज्ञान होने को रोकती और न चतुर्थ-काल और विदेह क्षेत्र है उसी देने में समर्थ है। एक मात्र तुम्हारी भावना से प्रति ब्रह्म शुद्धता की बुद्धि होती है। यह न पंचम पूर्ण पुरुषार्थ तुम्हें केवलज्ञान वस्तु - प्रकट करने में समर्थ है। यही आत्म-कल्याण-मार्ग है। वह केवलज्ञान केवलज्ञान भावना द्वारा पुरुषार्थ का ही पूर्ण रूप से मौजूद है। अतएव समस्त बाह्य संयोग तज निरन्तर अन्त-स्वभाव वस्तु का स्वभाव अनेकान्त मय है यह अनेकान्त बिना सम्यज्ञान के नहीं जाना जाता, अतः अपने ज्ञान को आत्म-स्वभाव की ओर लगा, सम्यज्ञान बनाओ। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है। वह कभी भी अन्य रूप न होगा। अर्थात् अन्तरङ्ग की विपरीत मान्यता को दूर कर आत्मा में समा करना सच्चा आत्म—हित है। संसारी जीव देह-दृष्टि में मग्न हो रहे हैं उन्हें आत्म कल्याण की कोई विन्ता नहीं है। शरीर और इन्द्रिय-विषय-पोषण में ही लगे रहते हैं। सम्यज्ञान के अभाव से अज्ञान-भाव की ही पुष्टि में लगे हैं। शान्ति का पाठ पढ़ते ही नहीं, जिससे संसार-दुःखों की श्रृंखला कभी भी न टूटे और न हटेगी। ज्ञेय-पदार्थों के जानने से ज्ञान उन पदार्थों के रूप नहीं हो जाता, वह तो एक मात्र ज्ञान रूप ही रहता है। इसीसे ज्ञेय-ज्ञायक भाव भेद-ज्ञान कर अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्र हो जाओ।

आत्म-
प्रबोध

ये जीव ज्ञाता दृष्टा-भाव को भूल पर पदार्थों में एकत्व उद्दिष्ट कर उन्हें इष्टानिष्ट मान रहे हैं। अपने स्वभाव रूप सम्यक् चारित्र स्वभाव न होने से समस्त चारित्र मिथ्या चारित्र है। भेद—विज्ञान होने पर ही चारित्र का शुद्ध अन्श प्रकट हो, मोक्ष-मार्ग दशाओं में केवल ज्ञान है। इस संसार में अनन्त आत्मार्थ हैं। उनमें ज्ञान—गुण की अपेक्षा समस्त दशाओं में प्रत्येक गुण की पूर्णता और अन्य से प्रत्येक पर्याय ही स्थिर होती हैं। तब ये तीन लोक के त्रैकालिक समस्त पदार्थों की समस्त गुणों में प्रत्येक गुण रूप नहीं होता। इस प्रकार अनेकान्त में कितनी स्वतन्त्रा है? जो कि स्वतः से पूर्णता और अन्य से प्रत्येक पर्याय ही स्वरूप में है अर्थात् निज स्वरूप जोड़ कर पर—स्वरूप नहीं होती या एक अंश दूसरे अंश से अहंकार—समकार है। वस्तु का जैसा परिपूर्ण निर्वेष अस्ति-नास्ति रूप। ऐसी समझ से पर पदार्थ जाती है। यही अनेकान्त का फल और आत्म-ज्ञान-स्वभाव की महिमा है। अब अपनी श्रद्धा—सिद्धि सम्पन्न अन्तरङ्ग हे आत्मन्! यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह सर्वज्ञ के ज्ञान में स्पष्ट भूलक होना ही ज्ञान की सामर्थ्य अपार है। पूर्ण श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे ही पास है। अब अपनी श्रद्धा—सिद्धि सम्पन्न अन्तरङ्ग सार यही है कि अपनी चैतन्य, निजानन्द, ज्ञानदर्शन मय आत्मा की पहिचान कर उसी में स्थिर रहो सम्यक्दर्शन से समस्त आत्म गुण निर्मल हो जाते (और स्वतः स्वभाव अमोद रूप से अपने स्वरूप के

समस्त गुणों को जान लेते) हैं। जो सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं वे मोह को इस कर मोह के सर्वथा निकट पहुँच जाते हैं। क्योंकि आत्म स्वभाव ज्ञाता दृष्टा होने से उसमें राग-द्वेष मोह का परिणामन नहीं होता। राग-द्वेष और मोह ज्ञाता—दृष्टा स्वभाव से भिन्न है। ऐसा भेद-विज्ञान प्राप्त कर पर-द्रव्य में दृष्टा-निष्ठ बुद्धि मत करो। एक मात्र ज्ञाता-दृष्टा रहो। इसी का नाम सम्यक्चारित्र्य है। आत्मा का यही वीतराग भाव निराकुल सुख है।

कोई भी (द्रव्य) अपने अनुकुल स्वरूप में परिणामन करने में परिणामित नहीं होता, तब कोव कषाय-भाव करने से क्या होगा? मात्र स्वतः ही दुखी होना है। अपनी ऐसी समझ के करने से कषाय—भाव दूर हो जाते हैं। आत्म—भाव की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। शाल-समुद्र-मथन से ही कर लेना चाहिये। ऐसे उत्तम और पवित्र कार्य में काल की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। जब यह आत्मा निज स्वभाव रूपी समझ ले, तभी मंगल—सुख है। तभी काल-लब्धि है। जलटा-सीधा रागद्वेष में मत फँस। कुन्द—कुन्द स्वामी के समझ ले, तभी काल की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। शाल-समुद्र-मथन से एक चैतन्य रूपी प्रयोजन रत्न ही प्राप्त करना है। अतएव तू जलटा-सीधा रागद्वेष में मत फँस। कुन्द—कुन्द स्वामी के प्रयोजन बचाना। अपने समझ पहिचान कर। इसीसे तेरा उद्धार होगा। शालाभ्तास का प्रयोजन आत्म स्वभाव समझना है। इसे बिना समझ पहिचान कर। इसीसे तेरा उद्धार होगा। शालाभ्तास का प्रयोजन होकर भी सभस्त विद्याएँ जिव्हाग्र रखीं, समस्त समस्त विद्या पानी में डूब गईं के सामान है। यदि पंडित ज्ञान रखा, आध्यात्मिक शालों के श्लोक भी कण्ठ में रखे और दान पूजा बतादि तप भी किया, परन्तु आत्म ज्ञान से दूर रहे तो आत्म शान्ति प्राप्त करने में असमर्थ ही रहे। जीवन पूर्ण कर संसार—स्थान का भी डूब जाओगे। जैसे कोई अनेक विद्याओं का ज्ञाता परिणत नाव में बैठकर नदी पार करने लगा, परन्तु तब ही प्रबोध पड़ा कि तुम कौन कौन विद्याएँ जानते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं तो सिर्फ नाव चलाने

सिद्धि कि तुम कौन कौन विद्या जानते हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं तो सिद्धि नाव चला

आत्म-

प्रबोध

और नदी में तैरने की विद्या जानता हूँ। विद्या निधान परिणत ने गर्व मुक्त तिरस्कार भाव से कहा अरे तुमने अपना सारा जीवन पानी में ही खो दिया ? मैं तो देख अनेक विद्याओं में निपुण हूँ। इतने में नाव से एक बड़ा बेद हो गया। तब खेव दिया ने परिणत जी से कहा "अब नाव डूबती है आप अपनी विद्या चलावो ?" पं० जी ने हताश होकर कहा "यह विद्या हम नहीं पढ़ें"। इतना कहते ही ज्योंही नाव जलमग्न होने लगी त्योंही नाव का स्वामीकुर्ती से नदी में कूद पड़ा और तैरकर पार हो गया, परन्तु परिणत जी विद्या समेत जल में डूब गये।

ऊपर लिखे दृष्टान्त का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो आत्मा (खेवट के समान) न तो बहुत पढ़ा लिखा और न अधिक तपादिक भी करता है, परन्तु आत्मालु भव की सम्पूर्ण मूलभूत कला को जानता है उसकी आत्मालुभय से शान्त वृद्ध जाती है, और इस सत् विद्या के बल से स्वल्प कालमें ही मोक्ष चला जाता है। अतएव आत्म' ज्ञान ही सच्ची विद्या है। इसे सीखना योग्य है। आत्म ज्ञान सहित, विशेष शास्त्र का अभ्यास, जप तप शील संयम और अतादि उत्तम शोभा पाते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूपी होने से ज्ञानी निरन्तर ज्ञानाभ्यास करते रहते हैं। ज्ञान आत्मा के साथ पर वस्तु नहीं जाती और न आत्मा उसे लेजा रहता है तथा आत्मा ही के साथ जाता है। आत्मा के साथ पर वस्तु नहीं जाती और न आत्मा उसे लेजा सकता है। वस्तु (पदार्थ) गुण पर्याय सहित अभेदित है। वीतरागी का कोई कर्ता हर्ता नहीं है। साथ तो अपनी गुण पर्यायों सहित अभेदित है। वीतरागी का शरीर कट जल रहा है या रोग से घिरा है तो भी वह दुखी न होकर निज स्वरूप में स्थिर हो केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चला जाता है। उदाहरणार्थ तीन पाण्डव, गजमुनि और धीर पारिषह सहते हुए निज कल्याण कर गए।

ज्ञान का विकास ज्ञान के ही अवलम्बन से होता है। सम्भक्तदर्शन से अद्धा में वीतराग भाव

प्रकट होकर पश्चात् सम्यक्चारित्र्य रूप जैन धर्म प्रदूत होता है, जिससे राग द्वेष मोह दूर हो जाते हैं। यह बीतराग भाव ही जैन धर्म है। इसमें कोई भी वस्तु इष्ट व अनिष्ट नहीं है, अतएव राग द्वेष मोह करना निष्प्रयोजन है। इनके द्वारा जीव को केवल कष्ट ही भोगना पड़े हैं। इसलिए शमता धारण कर आत्म चिन्तन करना ही योग्य है। इससे सम्यग्ज्ञानरत्न रूपी स्वर्ण का उदय होता और मोहोन्धकार का नाश होकर आत्मा में अनन्तानन्त सुख प्रकट हो जाता है। हे चैतन्य रूप आत्मा? तू समस्त पुद्गल्य द्रव्यों की पर्यायों से भिन्न ज्ञान दर्शन और आनन्द मय है। तू व्यर्थ प्रसाद कर कर्म बन्ध कर रहा है। पंचेन्द्रिय के भोगों से अनन्तानन्त सुख प्रकट हो जाता है। हे चैतन्य रूप आत्मा? तू समस्त भोगों में स्नान कर कर्म मल को दूर करके आत्मा को त्याग अपने स्वरूप का अवलोकन करो। आनन्दासुत सरोवर जिस योगी ने गुण-पर्याय सहित ज्ञान, दर्शन और आनन्द मय है। हे चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, उसने समस्त पदार्थों को हस्त-रेखा सहस्र देख जान लिया। चैतन्य रूपी आत्मा का तेज समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। जिसका 'अहं' शब्द से अनुभव होता है। जो अपना स्वरूप ज्ञानानन्द, दर्शन स्वरूप समझता है, वह कष्ट-दायक प्रदेशवल या आनन्द-दायक प्रदेश नगर में सर्वज्ञ आत्मानुभव में लीन रहता है। इस संसार में ज्ञान भर में धनी-कंगाल, राजा-रंक सबल-निर्वल और स्वस्थ रोगाकान्त होकर मरण को प्राप्त होता है, अतएव धन, शरीर और बल जल के बुल-बुले के ऊपर से चर्म बँधित है। यह कमल-पत्र के समान सुरभा कर नष्ट हो जायगा। बड़ा आश्चर्य है। कि मूढ़ प्राणी इसे पवित्र मानते हैं। इससे स्नेह करते हैं। हे भव्यो! इस शरीर से ममता तज चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो। जिससे इस शरीर की पुनः उत्पत्ति न हो। यह लक्ष्मी इन्द्रजाली खेल के

इस पवित्र मानने है। हममें स्नेह करने है। वे भक्त्यो ! हम आर्षेय में समता नज़ देख
अनुभव करो। जिनमें हम आर्षेय की वृत्ति उत्पत्ति न हो, यह नश्यत नश्यमान नश्य

आत्म-
प्रबोध

समान और कुटुम्बादि शत्रु-मित्र नाशवान है।
जिस प्रकार क्षय में बोया-वट-बीज, बड़े वन अनेक शाखा-प्रशाखाओं में भण्डित होकर
फैल जाता है। उसी प्रकार शरीरादि पर-वस्तुओं में भ्रमण कर नाना प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते हैं।
भवान्तरों में चतुर्गति सम्बन्धी अनेक योनियों में अग्रणी की आयु को बाँधते रहते हैं। समय समय आयु—कर्म
भुज्यमान आयु को भोगते और भवान्तर की आयु मर चुके। स्वयं भी मरने वाला है। यह अज्ञानी जीव इस
का नाश होता हुआ भी आत्म—हित नहीं करता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जिस प्रकार
बात को जानता जाता है। अनेक प्राणी मर चुके। मरने वाला है। यह अज्ञानी जीव इस
सूर्य दिन में तीन पनौती (प्रातः मध्याह्न और सायंकाल) करता है। पूर्व में रागद्वेष मोह व जो कर्म—संचय पदार्थों की
अवस्थायें बदल कर दूसरी अवस्थायें हो जाती है। उसका कोई भी निवारण नहीं कर सकता। जो
वह अपना समय पाकर नियम से उदय से जाता है। उसका कोई भी आत्म—कल्याण से नहीं विगते वे नियम से
जीय शुभा—शुभ कर्म के उदय होने पर भी आत्म—कल्याण से नहीं विगते वे नियम से

जिस पवित्र मनुष्य ने प्रसन्नता पूर्वक चैतन्य स्वरूप आत्मा की वर्चा सुन ली, वह भव्य
वह परम ब्रह्म परमात्मा—स्वरूप ही हो जाता है। जो समस्त कर्मों से भिन्न परम परमात्मा को जानता है।
लीन होना चाहिये। इस शांति प्रधान आत्मा में अतएव पर—पदार्थों से समत्व हटा कर स्व-स्वरूप में
पवन का वेग थमने से सशुद्ध का जल बोध रहित हो जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा से कर्मों का
सम्बन्ध छूट जाता है, तब वह निज स्वरूप (विकार रहित) पाकर मोक्ष में स्थिर हो जाता है। जैसे

समुद्र स्वभावतः शान्त है उसी प्रकार निश्चय से आत्मा भी शांत ही है। सम्यक्—दृष्टि सदैव चिन्तन करता रहता है कि मेरी आत्मा में किसी भी कर्म और आत्मा, शुभ—अशुभ, पुण्य—पाप, सुख और दुःख, इस प्रकार द्वैत मुक्त द्वैत राग-द्वेष, अद्वैत (निर्जनन्द, शुद्धात्मा) स्वरूप की प्राप्ति को रोकने वाली है। तथा काले, लाल, नीले और पीले अनेक रङ्ग वाले विकार मुक्त मेघ—पटल अमूर्तिक आकाश में विह्वल नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोधादि कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने पर भी आत्मा में विकृति नहीं कर नहीं।

आत्मा और ज्ञान एक ही पदार्थ है यही दर्शन, चारित्र्य और तप नहीं है। जो भव्य किया, कर्मों के सम्बन्ध से भिन्न कोई दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप नहीं है। जो भव्य किया, कर्मों के सम्बन्ध से रहित एक चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अवश्य मोक्ष—फल की प्राप्ति होती है। यह आत्मा ही शास्त्र समुद्र का उत्कृष्ट रत्न, मंगल स्वरूप, ध्येय, परम शरण और निकल बन्दनीय है। इसका ध्यान करने वाला चौरासी लाख उत्तर गणों तथा कर्त्तृस, पञ्चीस और अष्टाईस मिल गणों का धारी है। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। कर्मों के संयोग से शरीर बना ही रहता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य गंगा जल को काँवर में रखे भार वहन करता रहता है। इसलिए भव्य जीवों को आत्म-ध्यान अवश्य करना चाहिये। यही आवश्यक जन्म—मरण होता ही रहता है। उत्तम तप है। इससे जन्म—मरण और अष्टाईस

आत्म-
रोग दूर हो जाता है। इस चैतन्य शुद्धात्मा तभी किले में कर्म—राज्य प्रवेश नहीं कर सकते।
भव जीवों को शुद्ध आत्मा का ही ध्याम करना चाहिये। आत्मा ही प्रबल विद्या, स्फुरायमान
महा मंत्र और जन्म—जरा—मरण रोग नाशक श्रेष्ठ औषधि है। यही अविनाशी, अनन्त पूर्ण
अनाकुल सुख को देने वाली है। इसी का निरन्तर मनन और ध्यान करो। इस प्रकार आत्म-प्रबोध
का यह सतम परिच्छेद समाप्त हुआ।

आठवाँ परिच्छेद

● मङ्गलाचरण ●

दोहा—कर रागादिक तज दे यदि इस द्वैत को, भूले आत्म-राम।
संसार तपी प्रबल ताप से पीड़ित प्राणियों को इस शान्त आत्मा में लीन होने से ही सच्चा
और पूर्ण विश्राम मिलता है। यथापि यह लोक षट्-द्रव्यों से भरा हुआ है तथापि उनको जानने
योग्य सिर्फ एक आत्म—द्रव्य ही है। अन्य समस्त लोक जड़ ही है। यह आत्मा ही तीन लोक
का महाराज है। जोकि निराकार, निर्जन और विद्रुप है। वही मैं हूँ। शुद्धात्मा शान्त स्वभावी
और इच्छा रहित है। ये इच्छाएँ ही मोक्ष सुख को रोकने वाली हैं। मोक्षाभिलाषी को यह सिद्धान्त

अटल करना चाहिये कि - मैं एक चैतन्य मात्र हूँ। निश्चय नय से मेरा अन्य पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार विचार कर शरीर, धन सम्पदा की चिन्ता तज राग-द्वेष मोहादि मलों से रहित हो चित्त को अपनी निर्मल आत्मा में ही लगाओ। इसी से निराकुल अन्ध सुख की श्रुति होगी। यह चैतन्य स्वरूप परम तेजधारी, आत्माराम, अत्यन्त, सूक्ष्म, स्वसंवेद्य, अमूर्तिक, एक और अनेक भी है। जिस प्रकार आकाश में लेखनी से लेखनी कठिन है उसी प्रकार परमात्मा का वर्णन करना भी अत्यन्त कठिन है। जो महापुरुष ऐसी आत्मा का ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। उनकी पूजा-स्तुती इन्द्रादिक देव आकर करते हैं। सर्वज्ञ केवली भगवान ने शुद्धात्मा की उपासना का उपाय समता-रस-पान करना बताया है। उन्होंने बताया है। कि तुम्हारे स्वभाव से चैतन्य अभिन्य, अष्ट कर्मादि समस्त पर पदार्थ और आत्मा के संबंध से हुए विकारों से भिन्न है। केवली का ऐसा दिव्य उपदेश श्रवण कर भव्य जीव विचारता है कि संसार में अपने अपने गुण और पर्यायों को लिए जितने पदार्थ हैं, वे देव सब सुख से भिन्न हैं। जो इस प्रकार निरूपण कर आत्म तत्व का अभ्यास कर अनुभव करते हैं, वे रूपी अमर समस्त विकल्प रूपी पुष्पों को छोड़ निश्चय और आनन्द मय शुद्धात्मा स्वीकृत-पुष्प का रसास्वादन करता है, वह योगीश्वर देवों द्वारा पूज्य होते हैं। इस आत्म-तत्त्व को बहुत आरम्भी, अत्यन्त दुर्लभ है तथा अनुभव तो और भी दुर्लभ है। इस आत्म-तत्त्व को बहुत आरम्भी, बहुत परिश्रम से अनुभव नहीं जान सकते। कदाचित् वर्णन भी करले तो वरामय संज, महादुर्लभ है। इस संसार में उत्तम कुल में निरोग जन्म पाकर शास्त्रज्ञान से वरामय संज,

आत्म-प्रबोध

जो पवित्र तप करता हुआ ध्यानामृत का आस्वादन करता है। वह निर्मल बुद्धि मानव सम्यक्दर्शन को प्राप्त कर अंकला ही शिवपुर पहुँच जाता है। ऐसे मानव को धन्य है। वह निर्मल बुद्धि मानव सम्यक्दर्शन को प्राप्त कर अंकला और कभी हिंसा, झूठ, चोरी, काम-सेवन और भक्ति, शील, संयमादि रूप शुभ प्रवृत्तियाँ होतीं, परन्तु ये सब शमाशुभा प्रवृत्तियाँ आत्मा का स्वभाव नहीं हैं। परन्तु ज्ञानी उस उपदेश को अच्छा मानते हैं। कभी कभी पाप से बुझने धर्म नहीं हैं। संसारी जीव पाप का उपदेश भी देते हैं, परन्तु ज्ञानी उस उपदेश को धर्म कभी पाप से बुझने के लिये पुण्य-संचय का उपदेश नहीं देते हैं। दोनों विकारी भाव हैं तथा आत्मा के अविकारी रूप से विरुद्ध हैं। सम्यक्-दर्शन अनुपम सुख दाता; सर्व कल्याण का बीज और संसार-समुद्र से पार होने के लिये श्रेष्ठ जहाज है। इसे एक मात्र भव्य जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। अन्तरंग की ओर पंचम काल में आत्म स्वभाव का आश्रय लिये बिना सम्यक् प्रतीत (सम्यग्दर्शन) नहीं होती। इस रूप धर्म आठ वर्ष का बालक अथवा बूढ़, रोगी निरोगी, धनी दरिद्री समस्त अवस्थाओं और कालों में सु क्षेत्र या कुक्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य तत्त्व ज्ञान नहीं प्राप्त करते उनकी पूजा। दान, दर्शन, जप-तप, त्याग और शील संतोष आदि समस्त क्रियाएँ असत्य और निष्फल हैं। अतएव स्वतुल्य द्वारा आत्म-लीनता अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सम्यग्दर्शन

पृष्ठ १४३

आत्म-तत्त्व निर्णय के बिना नहीं होता। कुल-रीति से धर्म की मान्यता करने से गृहीत—मिथ्यात्व दूर नहीं होता और बिना गृहीत मिथ्यात्व दूर हुए अग्रहीत मिथ्यात्व नहीं हटता। जब तक अग्रहीत मिथ्यात्व नष्ट न हो तो यह है कि आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चेतन-अचेतन वस्तु—स्वरूप तो यह है कि आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चेतन-अचेतन में समस्त द्रव्यों (पदार्थों) की किया स्वतंत्र अपने आप हो रही है। आत्मा अपने कर रहे हैं। अर्थात् संसार न स्थिर कर सकता और न किसी को सुखी या दुखी कर सकता है। वह अपनी अवस्था में परिणामन कर रहे हैं। वह अपनी अवस्था को चलाता शुभाशुभ या शुद्ध भाव कर सकता है। वह अपने स्वरूप में सद्भाव रूप और दूसरी अवस्था में मात्र जड़ पदार्थों के अभाव रूप ठहरा हुआ है। उस चैतन्य—पिण्ड में ज्ञान—दर्शन मय-वीतराग तथा ही प्रकट होते हैं। क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव ही है अज्ञानी जीव बाह्य रुचि से अपनी अवस्था में मात्र विकार भावों का कर्ता बनता है। उसकी समस्त विकारी वृत्तियाँ आत्मा से अलग और अवस्था में आत्म-स्वभाव का ज्ञान होने से विकार के साथ कर्ता-कर्मत्व भाव दूर हो जाता और निर्मल वीतराग अवस्था का स्वामी हो जाता है। इसी का नाम ही आत्म-बोध है। इसलिए वस्तु का सत्य अशुभ भाव तथा दया, दानानि रूप शुभ भाव, दोनों ही आत्मा से भिन्न, आस्रव तत्व हैं। मैं तो ज्ञाता, हृष्टा, अविकारी और ज्ञान-प्रमाण हूँ। यद्यपि विकार मेरे ज्ञेय हैं। मैं तो भिन्न हूँ। अब यहां नव तत्वों का उर्न न करते हैं। जितना ज्ञान है उतना ही आत्म-तत्व या जीव-तत्व

आत्म-प्रबोध

तीनों मोक्ष के कारण हैं और द्रव्य का आविर्भाव करने से ही प्रकट होते हैं। अतएव इनका आधार द्रव्य है और उस द्रव्य की प्रतीति करना सम्यक्दर्शन है, अतएव ज्ञान-मात्र रूप आत्मा से ही सन्तुष्ट रहो। ज्ञानी पुण्य-पाप रूप विकल्प—ताड़ों से कदापि सन्तुष्ट नहीं होते बल्कि वे तो इन्हें त्याज्य समझ में होंगे। उनमें जो पूर्ण सर्वज्ञ हुए वे अरिहन्त देव, पूर्णता के साधक गुरु और उस पूर्णता का यथार्थ कथन करने वाली सरस्वति (जिन वाणी) या शास्त्र हैं। इस प्रकार देव, शास्त्र और गुरु ही धर्म से निमित्त हैं।

आत्म-ज्ञान के उपरान्त अनेक जीवों को तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बन्ध उसी भव या जगत्-भव में होना है। कई जीवों को नहीं भी होता। मतलब यह कि तीर्थंकर भगवान् सम्यक्दर्शन, ज्ञान सहित ही जन्म लेते हैं। इन्हें अपने चिदानन्द, शुद्ध स्वभावी आत्मा का ज्ञान रहता है। जब तक आत्मा प्रकृति का बन्ध, राग का फल होने से विकार ही है। वह आत्मा का धर्म नहीं है। अतएव सम्यक्दर्शन, तीर्थंकर रूप परिणामों की स्थिरता नहीं होती तब तक आत्मा में राग रूप विकार विद्यमान है। आत्मा सम्यक्दर्शन है, परन्तु तीर्थंकर नाम कर्म जड़ है, अतएव सम्यक्दर्शन इस कर्म का आदर नहीं करता। यहाँ पर सत्य समझ की मुख्यता है। भले ही त्यागादिक न हो सके, परन्तु अन्तरङ्ग में सदैव सच्ची समझ बनाए रखे। इसी के फल स्वरूप अल्प काल में उनके भव असम्यक् का अन्त आ जायगा। विना यथार्थ समझ के भव-सागर से पार नहीं हो सकता। जैसे-रस्सी से बड़े तभी पानी निकलता है। यदि गाँव की गल्लियों को हाथ से जोड़ दे तो कुछ भी न लगेगा। इसी प्रकार

पृष्ठ २४६

आत्म-
प्रबोध

चौरासी लाख योनि रूप कुए से आत्मा रूपी पानी बाहर निकालने के लिए सम्यक् अज्ञा रूपकी गाँठ को बराबर पकड़े रहना चाहिए।

लक्ष्मी ? पुत्र-पौत्रादि पुरय-पाप (पर द्रव्य) के फल हैं। उनमें आनन्द नहीं है। इसमें आनन्द नहीं है।

कोई धर्म नहीं है। इसलिए यदि एक बार भी 'पर' वस्तु से ममत्व त्याग जाता हूँ तो तुम्हें अतृप्त आनन्द मिलेगा।

निज स्वभाव का आग्राधन कर उसमें लीन हो जाओ तो तुम्हें अपूर्व आनन्द अनुभव करो परन्तु उनमें

जब तक आत्मा वीतरागता प्रकट न होगी, तब तक पुरय-पाप के ही फल में फसे रहोगे। मात्र बाह्य संयोग के अनुकरण से

उद्धार न होगा। वस्तु स्वभाव का पहचानना ही कार्य कारी है। मात्र बाह्य संयोग के लिए बहुत से तृण-काष्ठ एकत्र

कोई लाभ नहीं है। जैसे किसी मनुष्य ने जंगल में शीत से अपनी रचा की। पास ही एक झाड़ पर बैठा बन्दर

कर चकमक से अग्नि प्रज्वलित कर शीत से बहुत सा तृण-काष्ठ एकत्र किया और उसमें जुगनू पकड़ कर डाल

यह सब देख रहा था, उसने भी बहुत से अपनी रचा की। पास ही एक झाड़ पर बैठा बन्दर

दी इस प्रकार बाह्य-संयोग का अनुकरण किया। वस्तु-स्वभाव नहीं जाना। ऐसे ही ज्ञानी को राग

देख रहित चैतन्य स्वभाव का मान होता है। अज्ञानी को नहीं होता। वह तो मात्र बन्दर के

समान बाह्य-संयोग का अनुकरण मात्र करता है। अज्ञानी को नहीं होता। वह तो मात्र बन्दर के

जानता है। आत्म-तत्त्व को छोड़ बाह्य वस्तुओं से दुःख दूर न होकर उल्टा बढ़ता ही जाता है। इस-

लिए मोह-ममत्व को तिलांजलि दे ज्ञान-दर्शन आनन्द मय, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही निरन्तर

चिन्तन करो। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है।

आत्मा चेतन तथा शरीर अचेतन होने से भिन्न-भिन्न हैं। अपनी अज्ञानता से ही एक रूप

से छोड़ दे तो कुछ भी न लगेगा। इस प्रकार

आत्म

प्रतीति हो रही है।

जैसे त्वानि से निकाले हुए स्वर्ण में पाषाण, मिट्टी आदि बहुत से पृथक्-पृथक् हो जाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध स्वर्ण रूप आत्मा भी ध्वानाग्नि से अन्य द्रव्य रूप विकार रूप द्रव्य को छोड़ देती है।

दोनों पृथक्-पृथक् हो जाते हैं और शुद्ध समस्त पुद्गलों से मोहादि अन्य विकार रूप द्रव्य को छोड़ देती है।

जब ज्ञानी के कुर अशुभ कर्म का उदय आता है, तब वह उसे समता भाव से अपने स्वभाव में जायत है। वे विचारता है कि मेरी दृष्टि तो अपने मुक्त स्वभाव पर स्थिर है। मैं अपने स्वभाव में जायत हूँ।

शुभाशुभ कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन बेचारे पुद्गलों का जोर तो पुद्गल शरीर पर ही प्रपञ्च-पाप मेरे ज्ञान का ज्ञेय भाव है ऐसा बा-बार चिन्तन करने से बाह्य-संयोग स्वयं छूट जाता है।

ऐसा मुनि-पद ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से मुनि-पद प्राप्त नहीं होता।

ज्ञानी के अन्तरंग में विकल्प या 'पर' का स्वामित्व नहीं होता। वह अनादि वस्तु सत्य स्थिति में समझता है। इस प्रकार आत्म निरीक्षण करते-करते इतनी उदासीनता सहज हो आ जाती है कि

फिर वस्त्राभरण धारण करने की बुझि ही नहीं होती परम निर्यन्त्र दिगम्बर दृशा हो जाती है।

मुनि-पद त्रिकाल नग्न दिगम्बर वीतरागता सहित होता है। मैं ज्ञानानन्द स्वासी हूँ। मेरे में ही मैं शरण भूत हूँ। शरीरादि समस्त पुद्गल अशरण हैं। इस प्रकार मुनि-जन अनित्य हो जाती है।

भावनाओं का निरन्तर अन्तरंग में चिन्तन करते, परीणह संहते, और सदा निर्मल परिसाम रहते

हैं। ऐसे सन्त केवल ज्ञान प्रकट कर मोक्ष-लोभ करते हैं। हे भव्यो ! तुम भी अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा से तुम भी भगवान् हो जाओ, पर को त्यागकर सिद्धि समान सदा पद मेरा समझो। ऐसी समझ

पृष्ठ

१४५

स्थान हो जाओ, पर को स्थापक 'सिद्धि समाज' सदा पद मेरा सम्मको ! मेरी सम्म

आत्म-
प्रबोध

से तुम भी भगवान हो जाओगे ! अपनी आत्मा में चिदानन्द चैतन्य प्रभु की स्थापना परमार्थ स्थापना करने की बात है। अहिंसा प्रकट कर लेते हैं वह स्वभाव पद वचन अगोचर है। वह एक मात्र अनुभव उररी पर चल उन्हीं के समान परम-पद में स्थिर हो जाऊंगा। जो अपने शुद्ध स्वभाव को कोधादि विकार—भावों से भिन्न मानता है वह विकार का कर्त्ता नहीं होता। वह कर्त्ता-कर्म की प्रवृत्ति नष्ट कर आत्मा को शुद्ध और निर्दोष बना लेता है। समस्त पुद्गलों की समस्त गुण पर्यायों से भिन्न आत्माराम इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। उसे ज्ञान मोक्ष-महल की प्रथम सीढ़ी सम्यकदर्शन चाहिये। यही भव-अमरण के अन्त का मूल कारण कल्याण का बीज मोक्ष-महल की प्रथम सीढ़ी सम्यकदर्शन है।

पूर्ण शांति प्रकट होती है। समस्त पुद्गलों से दृष्टि हट कर अमृत स्वरूप आत्मा का भान हो जाता है। जिसे आत्मा अनुपम आनन्दानुभव करना हो, उसे विचारना चाहिये कि मैं चैतन्य, अरूपी ज्ञान—स्वभावी, मिथ्या, मोह—मल रहित, राग—द्वेष से दूर तथा इन्द्रिय और मन के विषयावलम्ब से रहित सम्यकदर्शन स्वरूप हूँ। इस प्रकार ज्ञान—स्वभाव होता जाता है। जो इस अरूपी आत्मा की ओर से विमुक्तता होती जाती और आत्मा का अनुभव होता जाता है। जो इस अरूपी आत्मा को इन्द्रियों और मन द्वारा जानने योग्य पदार्थ मानते हैं वे सदैव इस भव—सागर में गोता खाते रहेंगे।

जो जीव इस आत्मा को समस्त पुद्गलों से भिन्न, चैतन्य, नाता—दृष्टा आनन्दमय अनुभव

आत्म

प्रबोध

करते हैं वे भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त पदार्थों को समय में प्रत्यक्ष देख जान लेने वाले सर्वज्ञ हो जाते हैं सम्यग्दर्शन की ऐसी महिमा है। जब प्राणी पूर्ण स्वतन्त्र, पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण ज्ञानन्द—धन स्वरूप आत्मा की पूर्ण पहिचान और अनुभव करता है तथा एकाग्रता की दृष्टि रखता है। तब उसे अगली पर्याय पुरुष की मिलती और तीन या चार भव में साक्षि—पद प्राप्त कर अनन्तकाल को पूर्ण स्वतन्त्र हो जाना है। ऐसा अनुभव को प्रसाद है। अनुभव चिन्ता—माणि रत्न है। अनुभव का अनुभव रस—रूप है। अनुभव मोक्ष—मार्ग है और अनुभव मोक्ष स्वरूप है। इस प्रकार आत्म—प्रबोध का अनुभव—प्रक आठवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

नवम परिच्छेद

मङ्गलाचरण

दोहा—चिदानन्द ध्यान की महिमा अगम अपार।
एक मिनट का ध्यानसे पहुंचे भव-दधि पार ॥

आत्मा का ध्यान करने से स्व-स्वभाव जाग्रत हो जाता है। उस आत्म स्वभाव के जाग्रत होने पर अभ्यास से आत्म-बल बढ़ने लगता है। उस समय जीव विचारने

पुष्प

१५०

लगता है कि यह संसार अनादि अनन्त है। परिवर्तनमान शीलता इसका स्वाभाविक है। जड़-रूप मिट्टी से घट और घट से मिट्टी रूप परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार जीवतत्त्व में परिवर्तन होता रहता है। विश्व के सब प्राणी नाना चीनियों में पशु, पक्षी, मनुष्य देव और नारकी आदि की पर्यायों से परिवर्तन होते रहते हैं। जोव-द्रव्य में मूलतः दो प्रकार का परिणामन होता है। पहला शुद्ध परिणामन और दूसरा अशुद्ध परिणामन। यह अशुद्ध परिणामन जीव के साथ अनादिकाल से होता चला आ रहा है। जब तक उसे शुद्ध करने का प्रयत्न न किया जायगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जो शक्ति जीव में है, वह शक्ति जड़ (पुद्गल) में भी है। पुद्गल के अणु एक समय मात्र में चौदह राजु गमन कर जाते हैं। जड़ भी अनादिकाल से परिणामन शील है। चैतन्य के सम्पर्क से उसमें भी मलीन परिणामन होता रहता है, परन्तु यह निश्चित है जड़ (अचैतन) सदैव जड़ ही रहेगा। वह कभी चैतन्यरूप न होगा। इसी प्रकार चैतन्य भी कभी जड़ नहीं होगा। इन दोनों (चैतन-अचैतन) के अशुद्ध परिणामन एक दूसरे को सदैव लिखाये रहते हैं। वह जीव जब तक इस भेद को नहीं समझता तब तक ही उपाय है कि यह जीव चेतन या अचेतन को पूर्ण रूप से समझ ले इसे तत्काल आत्मा 'पर' वस्तु ऐसा पक्का समझ ले जायगी। परन्तु यह जीव अनादि से पुगड़ल के सम्पर्क में रहने से उस पर शान-इतना विद्वत् हो गया है कि वह अपने को भी नहीं पहिचान पाता। इन्द्रिय विषयों से उत्पन्न हुई समझने-पाता और न अनुभव करने पाता है।

विषमवेदना को भोगता हुआ भी पर-पर्यायि में स्वभाव समझ रहा है। इसी के फलस्वरूप ऊँहार के आपसी चाल को नहीं छोड़ता। मनुष्य-पर्याय पाकर भी आत्म-हित नहीं करता। जीव तो अनादि निधन है। समस्त लोककाश का तिलमात्र एक प्रदेश भी ऐसा नहीं बचा जहाँ यह प्राणी जन्मा या मरा नहीं? इसी तरह पंच परावर्तन करता रहा है।

यदि राग-द्वेष मोहादि भावों से जीव में विकार उत्पन्न न हो तो आत्मा केवल देखने-जानने वाला ही रहे और न कर्म-पुद्गलों को अपना समझे। अपने को यथार्थ रूप देवने से संयोग-वियोग में सुख-दुःख नहीं होता। अपने ही शान को स्वसंवेदना शान, और अपने स्वरूप के अनुभव को ही सत्यक दर्शन कहते हैं। इसके होने पर जीव हृष्टि-कोण ही बढ़ल जाता है। शानि सदैव छुटकारा हो? जैसे कारागृह में कैदी कर्म-जन्म पूर्ण अनुभव युक्त शान-ज्योति जागृत हो जाती है। कब इससे छुटकारा हो? परन्तु हृदय में यही समझता है कि लिलौने मेरे लिए नहीं आला से नाना प्रकार के लालसा चली जाती है। शानि सदैव छुटकारा हो? जैसे कारागृह में कैदी कर्म-जन्म पूर्ण अनुभव युक्त शान-ज्योति जागृत हो जाती है। कब इससे छुटकारा हो? परन्तु हृदय में यही समझता है कि लिलौने मेरे लिए नहीं आला से नाना प्रकार के लालसा चली जाती है। कब इससे छुटकारा मिले? ताकि मैं अपने स्वरूप को प्राप्ति में लग जाऊँ।

आत्म-

प्रतीति

[illegible]

हो जाती है। सामायिक रूप आत्मा के प्रमाण का अनुभूति को हो उका है, परन्तु

आत्म-

वर्तमान में सामायिक रूप ज्ञान में परिणत नहीं हुआ, उसे द्रव्य सामायिक कहते हैं। सामायिक रूप आत्मा का ज्ञान जो वर्तमान में उपयोग रूप है, वही भाव-सामायिक है। जिस सामायिक में आत्मा पुराय-पाप रूप विकल्प जालों से रहित शुद्ध वीतरागी है उसका फल प्रतिदिन करोड़ों अशक्तियों (स्वर्ण—मुद्रा) दान करने के फल से अनन्त गुण है। ऐसी उस अभेद स्वरूप की स्थिरता सच्ची सामायिक है। जिन्हें यथार्थ अभ्यास नहीं और आग्रह भी नहीं छोड़ना चाहते उन जीवों को सच्ची सामायिक प्राप्त नहीं हो सकती।

यह आत्मा अनादि-काल से पर-वस्तुओं को अपनी मानता हुआ, अत्यन्त दुखी हो रहा जाय। शास्त्र, निराकुल और अतीन्द्रिय अम दूर हो जाय, तो उसे शास्त्रतः सुख की प्राप्ति हो यथार्थ प्रतीति, यथार्थ ज्ञान और उसकी स्थिरता (सम्यक्-दर्शन, ज्ञान-चारित्र्य) ही मोक्ष-मार्ग है। आत्म—स्वरूप की शरण है। परमौदारिक शरीर वाले अरिहन्त भगवान्, चार घातिया कर्मों को पंच परमेष्ठी है। उनकी अमृत वाणी से जगत् के अतिशय और आठ प्रातिहार्य युक्त अनन्त चतुष्टय के स्वामी है। उनका प्रभुत्व मानते हैं। इन्द्रादि देव उनकी पञ्च परमेष्ठी वाह्य जीवों का कल्याण होता है। समस्त लौकिक जीव उनका परचाप शेष चार अघातिया कर्मों को नष्ट कर, परम सुख-वन्दना और प्रभाव के अनुसार, उच्च गमन कर सिद्धालय में जा पहुँचते हैं। परम औदारिक शरीर को भी त्याग, वस्तु स्वभाव के अनुसार चरम शरीर से किंचित न्यून, पुरुषाकार सदैव अवस्थित रहते हैं। समस्त प्रतिपक्षी कर्मों का नाश होने से ज्ञान, दर्शनादि अनन्त आत्मिक गुण पूर्ण रूप

प्रकट हो जाते हैं। अहिन्त भगवान के परमौदारिक शरीर के समस्त परमाणु निर्मल और कष्ट के समान हो जाते हैं। उस शरीर में निगोद जीव नहीं होते। सिद्ध अवस्था होते समय परमौदारिक शरीर के समस्त परमाणु इधर-उधर बिखर जाते हैं। उनका नाश नहीं होता है। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु का स्वरूप लिखते हैं।

जो मुनि शुद्धोपयोग मय आत्मा-द्वारा आत्मा का ही आत्मा का सतत अनुभव कर, निर्ममत्व जो ज्ञान-दरिनादि स्वभाव को अपना समझते हैं। शरीर-संस्कार क्रिया से रहित दिगम्बर सौम्य सुभोग्योगी भी हो जाता है, परन्तु वे इसे हेय ही समझते हैं। शरीर-सरोवर तट, तरु-कोटर या गम्भीर युका में निर्भय सुजाधारी पञ्चानन वन-खण्ड, शूल, शिखर, नदी, सरोवर तट, तट-कोटर या गम्भीर युका में निर्भय सुजाधारी तपस्वरण करते हैं। रत्नत्रय-स्वरूप धर्म रत्न शक्ति को बढ़ाने के लिये और शरीर द्वादश प्रकार के सिद्धान्त की आज्ञानुसार दिन में एक बार अङ्गुली से निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। धर्मोपदेश के लिए दिन में ही विहार करते हैं। अन्य मुनि साधु कहलाते हैं। पाठक (उपाध्याय) महाराज ग्यारह अङ्ग चौदह धर्मोपदेश के आचार्य महाराज पचाचार धारण करने वाले होते हैं। दूसरों को दश-लक्षण-धर्मस्वरूप शिचा दीक्षा देने वाले पूर्व के पाठी होते हैं। शून्य मुनि साधु कहलाते हैं। ये भी समस्त जैन-शास्त्रों के ज्ञाता, प्रयोजन मूल अर्थ के जानकार होते तथा अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान की तन्मयता न रहने पर शस्त्रादि का भी व्यवहार दृष्टि से शरणभूत हैं। ऐसे आत्म-स्वभाव

“अहिंसा परमो धर्मः” शुद्ध ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य, अखण्ड आत्मा में एकाग्रता रखना ही हिंसा धर्म है दूसरे को न तो कोई मार सकता है और न जिंदा ही सकता है। अधिकारी मनुष्य कर देने को ही हिंसा है, परन्तु यथार्थ में एक मात्र यही बात नहीं है। शरीर और चेतन (जीव) के पृथक् नहीं है। इस आत्मा को चैतन्य, ज्ञान-स्वभावी न मानकर, पुराय - पाप रूप मान लिया है और चैतन्य, ज्ञान-दर्शन स्वभाव को पृथक् माना। यही तो स्व-हिंसा हुई। इस प्रकार चैतन्य स्वभाव का खून करना वास्तविक हिंसा है। इसके विपरीति पुराय - पाप को निज-स्वरूप न मानकर, केवल ज्ञान दर्शन और चैतन्यादि गुण-रूप मानना ही सच्ची अहिंसा है। यह चैतन्य तत्त्व विलकुल निराला है। अहिंसा है। ज्ञानादि कालीन बान्धव साधियों का घात करने पर भी हिंसा नहीं करना सर्व अष्ट अहिंसा है। मिश्री खाकर गधे के मर जाने से कोई मिश्री खाना नहीं छोड़ देता। इसी प्रकार यदि कोई अपने स्वार्थ मय अभिप्राय से स्वच्छन्द हो जाय, तो इसमें किसका दोष है? समाधि के समय मुनि - जन विचार करते हैं कि:-

परम वीतराग—दशा के अतिरिक्त मुझ में जो संशय, कत पालन करने की वृत्ति होती है, वह मेरे प्रत्याख्यान व त्याग में भंग रूप है। हमारा प्रत्याख्यान तो वीतरागता को प्रकट कर केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली है। वह उल्लुख ज्ञान प्रकाश किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। हवा, दीपक का ज्योति को बुझा देती है परन्तु ज्ञान-दीपक की ज्योति को बुझाने वाला संसार में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ—प्रकाश अन्य क्षेत्र को भी प्रकाशित करता है, परन्तु केवलज्ञान तभी स्वार्थ का

प्रकाश एक इस समस्त जगत् को प्रकाशित कर देता है अर्थात् उसमें जगत् के त्रैकालिक समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित हो जाते हैं। जिस प्रकार अनन्त जीवों से परिपूर्ण प्रदेशों में हिंसा का निवारण असम्भव है उसी प्रकार बिना ज्ञानराज (केवलज्ञान) के मोक्ष—प्राप्ति असम्भव है। द्रव्यलिङ्गी मुनि समस्त वाह्य-आचरण सुनियों के सदृश करता है तथा परमार्थ पन से शून्य है। वह अन्य की अन्य कल्पना नहीं होता। वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है तथा अवैयर्थ तक जाकर अनन्त काल पर्यन्त ससार में ही भटकता रहता है। वह मुनि श्रवणाभास मात्र है। वह अवैयर्थ तक जाकर अनन्त काल पर्यन्त ससार में ही भटकता रहता है। वह स्थिर होने का अभ्यास साधक दशा और आत्मा में पूर्ण स्थिरता का प्राप्त करना धर्म की पूर्णता है। वह अन्तरङ्ग में ज्ञाता - दृश स्वरूप को विना जाने अर्थात् ज्ञान के विकेक भाव से रहित जो त्याग वैराग्य नहीं हो सकता। अज्ञानी को राग मे ही रुचि रहती है। उसे आत्म-वार्ता कदापि नहीं रुचिती। जिसे निज स्वभाव का भान होता है, उसी को सच्चा त्याग-वैराग्य सम्भूत है। वही ज्ञानी या सम्यक्दृष्टि है। यही आत्मा को शरीर के साथ रहने पर भी पृथक् स्वभाव का भान हुए वास्तविक त्याग अलग लक्षण जानता है। आत्मा का धर्म आत्मा ही के आधार पर है। प्रत्येक के अलग नहीं है। धर्म अन्तरङ्ग से सम्बन्ध रखने वाला है। इस प्रकार के विकेक से ज्ञानी के अलग ब्रह्म—ज्ञान—लेखन जानता है। धर्म आत्मा का निज गुण गुण नहीं है और गुण, गुणी के आधार है। इस जीव ने अनादि काल से इस प्रकार धर्म का स्वरूप नहीं मानो धर्म समझा। जिसे स्वभाव स्वरूप धर्म की प्रतीति नहीं हुई, वह पर के आधार धर्म मानता है। मानो धर्म

पृष्ठ १५८

कहाँ बाहर से आता हो। अतएव अज्ञान को त्याग, सत्य को ग्रहण करो। यह हमारी वैभाविक पराणति ही संसार अमण का कारण है। शरीर और अन्य बाह्य पदार्थों में जो रागद्वेष और मोह पूर्ण छुड़ि हो रही है उसे दूर कर, ज्ञाता, दृष्टा, सच्चिदानन्द स्वभाव को जानना, मानना उसी में स्थिर होता ही आत्म—धर्म या जैन धर्म है ज्ञानी जन शारीरिक 'पर' द्रव्य के आधार पर अपनी शोभा नहीं मानते। उनकी शोभा तो उन्हीं के अन्तरङ्ग में है।

इच्छा परिग्रह है। जिसे इच्छा नहीं उसके परिग्रह भी नहीं है। आहारादिक की इच्छा आत्म स्वभाव की घातक है यही अधर्म भाव है। धर्मात्मा आहार ग्रहण तो करता है परन्तु उसकी ऐसी भावना नहीं रहती कि मैं सदैव आहार किया करूँ। मेरा शरीर सदैव बना रहे। यदि उसकी ऐसी भावना तो वह अधर्मी है। अज्ञानी जन आहार करना अपना स्वरूप नहीं मानता। वह तो आहार का केवल ज्ञायक ही रहता है। अज्ञानी जन आहार की मिठास में अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। ज्ञानी कभी जड़ रोगादि बाधाएँ नहीं हैं। जो परमाणु—स्कन्ध अभी लड्डू रूप हैं वे ही थोड़े समय पश्चात् मलरूप हो जाते हैं। "स्व" क्या है? "पर" क्या है? और धर्म (पुण्य पाप रहित) हो क्या है? इनके विवेक के बिना धर्म का स्वरूप समझना कठिन है। सम्यक्त्वी जीव समझता है कि अभी शरीर टिकेगा, पुरुषार्थ में कभी है अतएव आहार ग्रहण करता है, परन्तु फिर भी वह धर्म को शरीर के आधार नहीं मानता उसके अन्तरङ्ग में ऐसा 'न कार' विद्यमान है कि यह आहार विडम्बना न रहे। कब इससे पिण्ड छूटे? यह मेरा कर्तव्य नहीं है। तीन लोक तीन काल में भी एक तत्व को और अपनी आत्मा में स्थिर रहना है। दूसरे तत्व की

सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् सब स्वतन्त्र और स्वयं स्वयंश्रित हैं। ज्ञानी को 'पर' का स्वामित्व नहीं है।

निश्चय दृष्टि से तो आत्मा का स्वभाव अखण्ड और परिपूर्ण है और व्यवहार दृष्टि से एक समय के लिये है। यह जीव अनन्त बार ग्यारह अंग और नव पूर्व का पाठी हुआ, परन्तु अपना स्वभाव नहीं जान पाया कि मेरा स्वरूप क्या है? और प्रत्येक समय में मेरा पूर्ण स्वभाव क्या है? अनादिकाल से स्वोन्मुख हो एक समय भी यथार्थता का अनुभव नहीं किया। विकारी पर्याय का सर्वथा नाश ही परिपूर्ण यथार्थ दशा या मोक्ष है। यह दशा विना सम्यक् चारित्र के नहीं होती, सम्यक् चारित्र ही सम्यक् दर्शन और आगम का अनुभव नहीं होता, सम्यक् दर्शन ज्ञान आगम - तत्त्व - निर्णय विना नहीं और आगम को निर्णय सर्वज्ञ—सत्ता के बिना होता है धर्म वस्तु का स्वभाव है। मैं, मैं ही यही कहा है। इस प्रकार ज्ञान का ही अबलम्बन अनेकान्त है। अनन्त ज्ञानियों ने

प्रसन्न रहने वाला और 'पर' से पूर्ण वीतराग स्वतन्त्र सिद्ध और शान्ति पूर्ण है। तू समता भावी अपने आप को त्याग निज स्वभाव में स्थिर हो जाओ। बाह्य प्रवृत्तियों की तरफ से आन्दोलित समस्त विभाव-भावो दिया है, परन्तु अब मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं रही। अब मैं तुम से भी पृथक् हो अपने ज्ञायक—ज्ञान—भावों में लीन होता हूँ। हे पूर्व सञ्चित कर्मा, तुमने भी उदय में आना बोल कर सत्ता में रहना बन्द कर दिया है। यह भी जान लिया है कि मेरा स्वरूप तुमसे बिलकुल जुड़ा और निराला है। सहायक बन रहे हो। मैंने भी जान लिया है कि मेरा स्वरूप तुमसे बिलकुल जुड़ा और निराला है।

हे आत्मन् ! अपने सहजानन्द, ज्ञान स्वरूपी अनुभव में तदा स्वाधीन रहो । बाह्य से स्वाधीनता न कभी मिली और न मिलेगी । हे प्राणी ! इष्टानिष्ट संयोग की भारी भीड़ में रहकर, हर्ष—विषाद—मत् कर अपने में आप रहने वाली आत्मा 'पर' में निजानन्द को प्राप्त नहीं कर सकती । यही सर्वोत्तम श्रेष्ठ मान्यता है । अपने स्वभाव से जितना अधिक लाभ लिया जा सके ले लो । उसमें कभी कभी न आयगी ।

समय व्यर्थ मत जाने दो । आयु कर्म आत्मा में नहीं, पुङ्गव में है । वे समस्त 'पर' द्रव्य तो अपनी अपनी समझल कर लेंगे । तू स्व द्रव्य में लवलीन होकर उसी में सतत रमण कर । यदि एक बार भी पूर्ण शुद्ध हो जाय, तो फिर कभी भी अशुद्ध न होगा । स्वभाव से तू शुद्ध है । पर्याय से ही तेरी अशुद्ध दशा हो रही है । दृष्टि में संसार और अशुद्ध न होगा । स्वभाव से तू शुद्ध है । पर्याय से सुखा भास के लिये अविनाशी आत्मा को मत भूलो और निर्मल दशा का कारण है । अधिक स्वभाव पर आवश्यक है । (ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः) जड़ कर्म और चैतन्य एक होनावगाही होने पर भी विलकुल पृथक् पृथक् हैं । वे शुभाशुभ भाव जन्म—मरण के दुख दूर नहीं कर सकते । अपनी विपरीत मान्यता को बदलने से आत्मा शुद्ध हो जायगी । वीतराग स्वरूप की प्रतीति के साथ ही साथ जिन-विश्व के अद्वैत दर्शन से निधत्त और निकाचित जटिल कर्म भी हट-हट्य तक हो जाते हैं । यह आत्मा अपने पुरुषार्थ के वन्द्य में से क्या क्या नहीं कर सकती ? वह तो हृत-हृत्य तक हो जाता है । जिस कर्म के नष्ट करने का वीर्य ने आत्मा के विपरीत कार्य किया । निःसन्देह करेगा ।

कोई भी कर्म आत्मा को पुरुषार्थ करने से नहीं रोक सकते। यह आत्मा चाहे जिस काल, क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ कल्याण कर सकता है। जो जीव समस्त बाह्य ग्रंथों को त्याग, धन - वचन - काय गुणों को पालन कर वीतराग चरित्र का अवलंबन करता है। उसी की सच्ची, सामायिक है। वह ध्यानाध्ययन में लीन हो अतएव सुखसुप्त पान कर, समस्त कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वह जिस प्रकार पण विहीन मनुष्य अनुचिन्तित साधु कर्म लय कर लोक—शिवर पर नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार काल में साधु जन रत्नत्रय पूर्वक आत्म—ध्यान कर सुर लोक के सुख भोग पुनः अनुष्य भव-धारण करके तपश्चरण द्वारा कर्मों को लय कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो तो सम्यक् दर्शन, ज्ञान पूर्वक, असंख्य भूदशी, अमृतिक स्वर्गहीन, शरीर प्रमाण प्रकाशवान्, शुद्ध आत्माका निरंतर ध्यान करो इस आत्मा में निश्चय से मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, त्रिभल्य, ईर्ष्या, जन्म-मरण, ज्ञान संस्थान, मार्गणां, लब्धि, वन्द्य, उदय, मारु, माया, लोभ, त्रिभल्य, ईर्ष्या, जन्म-मरण, ज्ञान निरामय शुद्ध चेतन में द्रव्य, भाव और नौ कर्म रस, राग, वृण, शब्दादि कुछ भी नहीं है। इनका कथन न तो हिंस्र व्यवहारनय की अपेक्षा स्वरत्न को समुद्र में मत फेंको। इस आत्मा में ही रमण करो। यह केन्द्र रूपी भयानक सर्प का विष मर्दन करने में महा मूल मन्त्र, मोह आत्मा सकल पुद्गल परमाणुओं से भिन्न संसार—सिंधु से पार होने के लिए सर्व श्रेष्ठ जहाज है। यह आत्मा सकल पुद्गल परमाणुओं से भिन्न एक त्रिकाल पर्याय - विलोकी और लोकालोक प्रकाशक है। मन को एकाग्र कर निरंतर इसका

साधन, चिन्तवन और रटन करो। जैसे बैल शोधक मसाले से बड़ा निर्मल हो जाता है, वैसे ही निज तत्व के अवलम्बन से कर्म मल दूर हो जाता है।

अहो ? तनिक मुनि-दशा को तो देखो ! मुनित्व और केवल में कोई अन्तर ही नहीं। जैसा शुद्ध स्वभाव है, वैसी ही पर्याय शुद्ध हो जाती है। यही प्रत्याख्यान है। तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट आत्मा का यथार्थ निर्णय परम पराया गुरुओं की परिपाटी से प्राप्त हुआ है। उसी का अख्यान करो। पर्याय बुद्धि को छोड़ दो। कर्तृत्व-बुद्धि के फल स्वरूप अनादि काल से संसार में भटक रहे हो। जिस प्रकार वर्तमान अवस्था के नाशक हो। शुद्ध आत्मा का अनुभव ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। जिस प्रकार मदनोन्मत्त बलिष्ठ सांड अपने तीक्ष्ण सींगों द्वारा बड़े भारी कचरे के ढेर को छुपर उछाल-उछाल कर फेंका देता तथा जोर से दलौंकता है। वह अपने मन में विचारता है कि मैंने कितने बल प्रयोग किया ? कितना कचरा फेंका दिया ? उसी तरह यह जीव अज्ञानता है कि मैंने संसार में भारी उछाल-कूद करता और अभिमान सहित बड़ा हर्ष मानता है। इसमें कोई सार नहीं निकलता है। यदि उस समय के पिच्छी कमराडलु एकत्र किये जायँ, तो उनमें कोई सार नहीं बच जाय। परन्तु अन्तरंग से मिथ्यात्व—त्यागी गृहस्थ अनन्त इसी से संसार-दशा बनी रही। मिथ्यात्व उक्त मुनि का वेप बनाया है। यदि उस समय के पिच्छी गुणा उत्तम है। क्योंकि मिथ्यात्वा के तो अनन्त संसार-परिभ्रमण लगा ही रहेगा और मिथ्यात्व त्यागी अल्प काल में मोक्ष पा जायगा। यह तत्व-निर्णय रूप धर्म बालक, बुद्ध, युवा, रोगी, निरोगी, धनी, निर्धनी, आर्य मलेच्छ आदि सभी स्थानों और अवस्थाओं में प्राप्त होने योग्य है। जो जीव अपना हित करना चाहते हैं, उन्हें प्रथम तत्व-निर्णय कर लेना चाहिये। आत्म-दर्शन स्मरण करने में

न तो कोई क्लेश ही होता है और न धन ही खर्च करना पड़ता है। न देशान्तरों में जाना पड़ता। न किसी से प्रार्थना करनी पड़ती। न वीर्य का व्रथ होता और न किसी तरह का भय होता है। वह अनर्थ या पापकारी भी नहीं है। उसे अङ्गीकार कर लेने से जन्म-मरण का दुःख नहीं उठाना पड़ता। तो अपने हाथ की बात है। समझदार पुरुष स्वोन्मुख हो इस रत्न को क्यों नहीं परखते ? यह जिन्होंने भाग्योदय १ मनुष्य पर्याय पाई है, उन्हें सर्व धर्म का मूल कारण सम्यक्दर्शन तथा उसका कारण तत्व-निर्णय और उसका भी जो मूल कारण शास्त्राभ्यास है, वह अवश्य करना चाहिये। जो ऐसे अवलम्ब अवसर को व्यर्थ समझते हैं, बुद्धिमान् लोग उन पर करुणा कर कहते हैं कि हे भाइयो ! एक तो संसार में बुद्धि पाना ही दुर्लभ है, फिर उसमें भी पर लोक के लिये बुद्धि का होना हो और भी दुर्लभ है। ऐसी उत्तम बुद्धि पाकर भी जो प्रमाद करते हैं, ज्ञानी जन उन्हें बहुत ही सोचनीय दृष्टि से देखते हैं। इसी लिए जिन्हें सच्चा जैनी होना है, उन्हें शास्त्र के आधार पर तत्व निर्णय अवश्य कर लेना चाहिये। जो बिना तत्व-निर्णय किए पूजा, स्तोत्र, दर्शन, तप, त्याग, वैराग्य शील, सधर्म, दान संतोष आदि सभी काम बड़ी तत्परता से करते हैं। उनके ये समस्त कार्य असत्य हैं। इसलिए परम्पराय गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट स्वानुभव की शक्तियों का अवलम्ब ले आगम द्वारा जान कर तत्व-निर्णय गुरुजनों की शक्ति तो अपार है। गण—धर भी उनका पार नहीं पा सकते। इसलिए जो मोक्ष-मार्ग की योजना भूत रक्म है। उसे निर्णय पूर्वक अवश्य जानो। शास्त्र-ज्ञान अनन्त है। काल स्तोक है और बुद्धि मन्द है। इसलिये यह विज्ञान सीखना चाहिये जिससे जन्म—मरण मिट जाय।

आत्म-
प्रबोध

सत्पुरुषों को सर्व सुख के मूल कारण आस, अरिहन्त सर्वज्ञ का निर्णय कर आश्रय लेना चाहिये। उनके निमित्तों से अनेक प्रकार अतु ज्ञान को जान उसमें से सारभूत एक आत्म-तत्त्व को पहिचाने। तदनन्तर मति, अतु—ज्ञान से बाहर निकली हुई पर्याय के स्वानुभव होकर निर्विकल्प और निजानन्द-रसका अनुभव करें। जिस समय आत्मा परमात्मा-स्वरूप का दर्शन करता है, उसी में आत्म-दर्शन स्वयं प्रकट हो जाता है। आत्म-प्रतीति होने पर विकल्प उठते ही नहीं हैं और आत्म-दर्शन हो जाता है। फिर सम्यक्दर्शन बना ही रहता है। उसी को अरिहन्त, इसके अतिरिक्त अन्य भेष या मर्यादा से सम्यक्दर्शन नहीं है। वह एक आत्मा ही है। उसी को अरिहन्त, अज्ञान, अनुभव, चारित्र्य अथवा साक्षात्कार जो कुछ है वह एक आत्मा ही है। शुद्धात्म-स्वरूप का संवेदन ज्ञान भी निज स्वरूप की स्थिरता ही है। आत्म-स्वरूप की इस प्रकार की समझ ही सम्पक् दर्शन है। आदि नाम यही आत्मा का धर्म है और भव रोग मिटाने का लघुतम प्रयत्न है। यह आत्मा ही आन्तरिक शान्त-रस की शक्ति है। प्रतिभास का अनुभव ही सम्पक्-दर्शन है। हे जीव ! तू परम पारिणामिक भाव रूप निरपेक्ष चैतन्य स्वभाव से अज्ञा कर जिससे शुद्ध भाव प्रगट होकर अविनाशी पद प्रकट हो जायगा। इस ज्ञान शक्ति का एक समय—मात्र में विश्वास कर सकता है। ऐसी आत्मा में प्रबल शक्ति है। वह उस की सामर्थ्य प्रकट कर सकता है। ऐसी शक्ति-सम्पन्न आत्मा को

आत्म.

प्रबोध

भूल, शरीर-मात्र पर दृष्टि रख देने अनन्त काल से अनन्त जीवन व्यतीत किये, परन्तु भव—अमरा का दुःख ज्यों का त्यों बना रहा। अब सत्पुरुषों की आज्ञाबुसार इस एक जीवन को आत्म—दृष्टि सहित होकर ऐसा बना दिया। उसमें ज्ञान, अज्ञा सुखादि अनन्त गुण हैं, और प्रत्येक आत्मा का ज्ञान-गुण ऐसा व्यतीत कर, ताकि आगे कोई भव ही धारण न करना पड़े। क्योंकि आत्मा की एक एक समय की एक अवस्था है। वह किसी पर-वस्तु का ग्रहण-त्याग कदापि नहीं करता। उसमें ज्ञान दर्शन की अवस्था उपयोग रूप न होकर प्रत्येक समय का परिणामन है। अनादि काल से प्रत्येक समय में नवीन-नवीन विकार अब तक हुये। ये विकार तेरा स्वरूप नहीं है। तू सदैव ज्ञान स्वरूपी है। जिसने इस ज्ञान—स्वरूप का निर्णय कर लिया, उसका अनादि अनन्त नहीं रहा बल्कि अनादि सान्त हो गया।

यह जीव अपनी ज्ञान-स्वरूपी एकाग्रता द्वारा अपने अनादि सान्त विकार और अभव्य या अन्य जीवों के अनादि अनन्त विकार को एक समय मात्र में जान सकता है। आत्मोत्सुख होकर बाह्य में तू कुछ भी ग्रहण—त्याग मत कर। अपने उपयोग को अन्त आ जायगा। यही सार है। एकाग्र हो तो वही के समान संसार में अन्य अनन्त पृथक् पृथक् आत्मायें हैं और जीवत्व की अपेक्षा से एक जाति है। आत्मा

परन्तु समस्त आत्मायें मिलकर एक आत्मा नहीं है। इस विश्व में चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त अनन्त जड़ पदार्थ उसा—उस भरे हुये हैं जो कि ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव वाले नहीं हैं। एक आत्मा ही चैतन्य स्वरूप ज्ञाता - दृष्टा, ज्ञान—स्वभावी है। उसका स्वभाव भव - समुद्र से तरने का है। सूत्र है कि “सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्गः”। यद्यपि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ही मोक्ष-मार्ग है।

तथापि उसमें सम्यक्दर्शन ही मुख्य है। जिस आत्मा में सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है उसमें सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र भी हो जाता है। क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और चारित्र मिथ्या चारित्र है। सम्यग्ज्ञान में ही (स्व-पर) भेद - विज्ञान होता है, जिससे उस ज्ञान में हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, और ज्ञान वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप जान लेता है। मिथ्या ज्ञान वस्तु—स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता। सम्यग्दर्शन होने पर ही चारित्र में सदाचारता आती है वह व्या मोह रहित चारित्र है। आत्म—भावना से विशिष्ट चारित्र होता है। सम्यग्दर्शन रहित ज्ञान—चारित्र मोह युक्त विवेक शून्य और संसार बढ़ाने वाला है। इसी कारण विद्वानों ने ज्ञान-चारित्र से सम्यग्दर्शन को ही मुख्य माना है।

सम्यक्—दर्शन होने पर ही जन्म - मरण रूपी रोग मिटता है। सम्यक् दृष्टि ज्ञान से सुसज्जित हो चारित्र रथ पर चढ़ सम्यक् दर्शन सारथी को आगे कर स्वल्प काल में कर्म-शत्रुओं पर विजय पा जाता है। यथात् सम्यक् दर्शन सहित जैसे ही सम्यक् चारित्र की पूर्णता हुई त्यों ही तत्काल व्यक्त हो जाते हैं। जब तक सम्यक् - चारित्र की पूर्णता नहीं होती, तब तक पूर्ण ज्ञान भी सम्यक् चारित्र के पूर्ण होने तक पूर्ण नहीं होता। सार्वभौमिक यह है कि सम्यक् दर्श और सम्यक् चारित्र ही तत्काल व्यक्त हो जाते हैं। सम्यक् चारित्र का योग क्योंकि पाकर मोक्ष—मार्ग प्रकट कर देती है अतएव मोक्ष का साक्षात् कारण सम्यक् चारित्र है क्योंकि वीतरागता इसी के द्वारा प्रकट होती है। वीतरागता होने पर ही मोह का अभाव होता है। उसके और विभंगावधि की भी उत्पत्ति नहीं होती।

यह आत्मा जब अनात्मिय पदार्थों से आत्म-बुद्धि करता है। तब मिथ्या भाव सहित अनेक प्रकार के विकल्प और झूठी कल्पनाएँ करता है - जैसे कामला रोग वाला मनुष्य सफेद शंख को पीला कहता है। इसी प्रकार वह भी अन्य पदार्थों में निजत्व की कल्पना करने लगता है। यह अनादि से भूल चली आ रही है। जीव में जीवत्व नामक गुण उसकी समस्त पर्यायों में पाया जाता है। चाहे वह एकैन्द्गी, विकलत्रय, पंचेन्द्रिय, गृहस्थ, सिद्ध, साधु, ब्राह्मण, वैश्य, नारकी, देव, तिर्यन्च या मनुष्य हो यह अनादि निधन तत्व जीव को अजीव से भिन्न करने में सक्षम है। इसी के बल से जीव की सत्ता है। प्राणियों को यह बोध निरन्तर स्वाध्याय करने से ही होता है।

स्वाध्याय तब प्राणियों को संसार—समुद्र पार करने की बुद्धि के उत्तम जहाज, कषाय तृपी अष्टवी को जलाने के लिये दावानल और स्वानुभव तृपी समुद्र की बुद्धि के लिये पूर्णिमा का चन्द्रमा है। मोक्ष-मार्ग में संभाव-तप ही मुख्य है। भव्य जनों के हृदय कमलों को एक प्रबल शोभा है। उपयोग की स्थिरता में स्वाध्याय प्रधान है। उसके बिना परमार्थ का लाभ मार्तण्डा है। कषाय - निग्रह करने की निर्जरा होती है। चारित्र्य रत्न भेद ज्ञान से भिन्न है। उसके बिना परमार्थ का लाभ मोक्ष-मार्ग में संभाव-तप ही मुख्य है। यही मनोवृत्ति को पवित्र करने का कारण है। अतएव निरन्तर आगम का अभ्यास करो। विषयों से विरक्त होकर स्वाध्याय करने से ही कल्याण होगा। एकत्व परिणाम परिणत आत्ममा ही मोक्ष का प्रधान कारण है। अतएव शुद्ध

स्वात्मा की ही उपासना करो। समस्त पर-पदार्थों से ममत्व मुक्त कर प्रत्येक स्थान तीर्थ-क्षेत्र समको। आत्मा में ही गिरनार है, और आत्मा में ही मोक्ष है। इच्छा आकुलता की जननी है। वह निजानन्द, परमानन्द आनन्दधन आत्मा का दर्शन नहीं होने देती। जहाँ तक बने अपनी आत्मा को रणादिक परिणामों के जाल से उरक्षित रखो। आत्मा का अभाव करना है। जहाँ तक बने अपना कल्याण चाहते हो, तो पर-पदार्थ से आत्मीयता का दूर कर निज-भाव की ओर दृष्टि देने से आत्म-दर्शन हो जाता है। आचार्य महाराज स्वर्णसागर का उपदेश है कि यदि अपना कल्याण चाहते हो, तो पर-पदार्थ से आत्मीयता का नाता तोड़ दो। साधक-साधक सब अपनी ही परमात्मा में ही वनाओ। सावधान करो। बाहे वन प्रमाद, कषाय और शक्तियों को निर्मूल कर बार-बार आत्म स्वरूप का निरीक्षण करो। बाहे वन में रहो बाहे मठ में परन्तु अपना निवास अपने रत्न न खूट लें। पर-पदार्थ से मुक्ति हटाने से भव-व्याधि विषय—कषाय और शक्तियों को निर्मूल कर बार-बार आत्म स्वरूप का निरीक्षण करो। बाहे वन में रहो बाहे मठ में परन्तु अपना निवास अपने रत्न न खूट लें। पर-पदार्थ से मुक्ति हटाने से भव-व्याधि मिट जाती है। अनादि काल से यह जीव मोह-मदिरा से उन्मत्त हुआ आपको भूला हुआ है तब कल्याण किसका और कैसे हो? इस मनुष्य भव में इतनी योग्यता है कि हम आत्मा को देख-जान सकें हैं। मोक्ष के लिये पर-वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं अपना पुरुषार्थ करना केवल उल्लेख कारण है। दशलक्षण धर्म-पटन-स्त्वन मात्र से आत्म कल्याण के कारणों में सम्यक् ज्ञान अनात्मीय भावों के त्यागने से ही होगा।

सम्यक् चारित्र (रत्नत्रय) की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि रत्नत्रय की कुशलता हो जावे तो समस्त व्यवहार अपने आप छूट जावे। आत्मीय भाव के समक्ष मिथ्यात्व, भ्रमादि, कषाय, शल्य, निदान आदि नहीं ठहर सकते। जैसे सिंह के समक्ष गजेन्द्र, वृषभादि पशु नहीं ठहर सकते फिर गीदड़ों की तो कथा ही क्या? रत्नत्रय में स्थित आत्मा स्व समय और आत्मा का पुद्गल प्रदेशों में संचरण करना 'पर' समय है।

संसार की अनुकूलता—प्रतिकूलता में अपना मन मत लगाओ। संसार कष्टों का निरन्तर चिन्तन करो जिससे कर्म—बन्ध का अभाव हो और आत्मा में दृढ़ता आ जाय। नेत्र वही है जिसमें वस्तु देखने की शक्ति हो, अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार ज्ञान वही है, जो वस्तु स्वरूप को जाने-समझे अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। श्रुत ज्ञान के द्वारा उपद्रवों से कभी बलायमान नहीं होता, क्योंकि वह सब पर—पदार्थों का ज्ञाता—दृष्टा मात्र रहता है। जिस आत्मा में अन्ध मात्र निर्मल ज्ञान का उद्भव हो गया वह कभी भी भव—अमरण का पात्र नहीं होगा। ज्ञान समस्त गुणों का प्रकाशक है। इसी के द्वारा विश्व को यथार्थ महोपकार होता है। आत्म के स्वरूप में जो चर्चा होती है, वही सम्यक् चारित्र है और वही वस्तु का स्वभाव है। व्रतों का आचरण या धारण करना भी चारित्र पालन करने के अर्थ है। यदि व्रताचरण तो संयम—साधन में ही है और उसका साधन आत्मा से कोई अन्तर ही न रहे। मनुष्य भव की सफलता तो संयम—साधन में ही है और समस्त किये दम्भ मात्र हैं। जिसे रागद्वेष मोह से निवृत्ति होकर इष्टानिष्ठ की कल्पना नहीं रहती तथा

आत्म-
प्रबोध

में पद के अनुसार ही शान्ति आती है। गृहस्थावस्था में वीतारगतों की श्रद्धा तो हो सकती है; परन्तु उसका स्वाद नहीं आ सकता। जैसे—भोजन बनाने में भोजन का स्वाद नहीं आ जाता, वह तो बखने पर ही आता है। समस्त शुभाशुभ कारणों में समभाव रखना, परम शान्ति का साधन है। अपनी पर्याप्ति विशेष ही शान्ति है। मूर्च्छा का त्याग कर आत्म-ज्ञान की चर्चा से शान्ति प्रकाश फैल जाता है। निजानन्द पाने से ज्ञान का उदय होकर शान्ति प्राप्त होगी। यह आत्मा 'पर' के सम्बन्ध से सदैव पृथक् रहता है। ज्योंही हम उसे पृथक् करने का भाव करेंगे, त्योंही शान्तिपथ पर पहुँच जायेंगे। पदार्थ को जानने-समझने का यही फल है। अनेक महाबुधों ने, तीर्थों की यात्रा की, मन्दिर निर्माण कराये, पञ्चकल्याणक विम्व प्रतिष्ठादि कराई, षोडसकारण, रत्नात्रय, दशलक्षण और अष्टान्हिका-व्रत विधान किए। भरत के समान विधिवत् ब्रतों के उद्यापन किए, परन्तु इनसे उन्हें शान्ति की गन्धक तक न मिली। अनेकों ने महान् आर्य-ग्रन्थों का अध्ययन कर प्रकाण्ड परिडितों में अपनी गणना कराई; परन्तु उन किया-काण्ड कर श्रेष्ठ तपस्वी कहलाए (जिससे कि अनेक महाबुध संसार से मुक्त हुए) परन्तु उन पर शान्ति प्रिया या मुक्ति-लक्ष्मी का कटाक्ष दृष्टि-पात भी न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आत्म-द्रव्य की सत्य भावना से ही शान्ति प्राप्त होती है। अतएव निजानन्दमय स्वात्मोन्नति करो। अशान्ति को दूर हटाओ। ध्यान करते समय जितने शान्तभाव रखोगे उतने ही जल्दी संसार-बाह्य का नाश होकर, परम पद प्राप्त होगा। बिना समता त्याग के समता नहीं होती और समता के बिना आत्मकराणा नहीं होता। अतएव समता ही धारणा करो। ध्यान करने के लिये निर्जीव (छुत्वी) वास का आसन अथवा शिला, काष्ठ की चौकी, रेतीली

सम्यक् चारित्र्य (रत्नत्रय) की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि रत्नत्रय की कुशलता हो जावे तो समस्त व्यवहार अपने आप बूट जावे। आत्मीय भाव के समक्ष विध्यात्व, प्रमाद, कषाय, शल्य, निदान आदि नहीं उठर सकते। जैसे सिंह के समक्ष गजेन्द्र, वृषभादि पशु नहीं उठर सकते फिर गीदराओं की तो कथा ही क्या? रत्नत्रय में स्थित आत्मा स्व समय और आत्मा का पुद्गल प्रदेशों में संचरण करना 'पर' समय है।

संसार की अनुकूलता—प्रतिकूलता में अपना मन मत लगाओ। संसार कष्टों का निरन्तर चिन्तन करो जिससे कर्म—बन्ध का अभाव हो और आत्मा में दृढ़ता आ जाय। नेत्र वही है जिसमें वस्तु देखने की शक्ति हो, अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार ज्ञान वही है जिसमें जो वस्तु स्वरूप को जाने-समझे अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। श्रुत ज्ञान के द्वारा उपद्रवों से कभी चलायमान नहीं होता, क्योंकि वह सब पर—पदार्थों का ज्ञाता—दृष्ट मात्र रहता है। जिस आत्मा में बन्ध मात्र निर्मल ज्ञान का उद्भव हो गया वह कभी भी भव—अमरण का पात्र नहीं होगा। ज्ञान समस्त गुणों का प्रकाशक है। इसी के द्वारा विश्व का यथार्थ महोपकार होता है। आत्म के स्वरूप में जो चर्चा होती है, वही सम्यक् चारित्र्य है और वही वस्तु का स्वभाव है। ब्रतों का आचरण या धारण करना भी चारित्र्य पालन करने के अर्थ है। यदि ब्रताचरण न किया जाय तो उसका साधन आत्मा से कोई अन्तर ही न रहे। मनुष्य भव की सफलता तो संयम—साधन में ही है और समस्त किये दम्भ मात्र हैं। जिसे रागद्वेष मोह से निवृत्ति होकर इष्टानिष्ठ की कल्पना नहीं रहती तथा

कषायों को कष कर शांत नय परिणाम रखता है वही जीव उत्तम संयम का पात्र है। जब तक रागद्वेष मोह की आत्मा में कलुषता है तब तक चरित्र नहीं है। वह अनन्त जन्माजित कर्म कलंक बना-मात्र में पृथक् कर देता है। आत्म—हित के द्विचारों का उत्पादक यह मन ही है। उसे इधर—उधर मत भटकने दो अन्यथा वह आत्म—हित में सहायता न पहुँच सकेगा। अन्तरङ्ग तप में सर्व प्रथम मनोबल की आवश्यकता है। जिसका मन, वचन, काय, वल श्रेष्ठ और वश में है। वह संसार से ऊपर होता हुआ भी सुखी है और परलोक में सुखी रहेगा। इसमें समकृता और धीरता का सद्भाव है। जो निज की आत्मा का यह उत्तम धैर्य गुण अन्तर्मुखी में सुक्ति रमणी से समागम करा देता है। जो निज की समालोचना को स्थिरता ही परम तत्त्व समझने में सहायक होती है। परम आत्म तत्त्व का लाभ होगा। दूसरों द्वारा की गई समालोचना को धैर्य पूर्वक श्रवण करने की क्षमता प्रकट करो। इसी से वह मनुष्य, मनुष्य का गुणानुवाद गाओ। जो निरोग, ज्ञानवान्, लौकिक कार्यों में कुशल, धन—सम्पत्ति में भाव सहित परमात्मा का समन्वय मोह की क्लृप्ता से होता है। यदि चित्त को स्थिर करना सम्भव होते हुये भी आत्म कल्याण करने से विमुख है। वह पशु समान है। पशु के सींग सूँढ़े हैं।

और उसके डाढ़ी, मुँह है। वस यही अन्तर है। जिसने इस अमूल्य मानव जीवन से तब पर शान्ति का लाभ नहीं लिया, उसका मानव जन्म अर्क तूल की तरह व्यर्थ गया। भव्यो ! तब से समत्व हटाकर अपना भविष्य निर्मल करो। यह मोह ही आत्मा के पतन का मूल कारण है। यद्यपि चारों गतियाँ आत्म - ज्ञान का कारण हैं तथापि संयम का उदय मानव पर्याय में ही होता है। आत्मा की निरचल परिणति ही उत्तम दशा धर्म है। मोह और द्रोभ रहित आत्मा में ही धर्म प्रकट होता है। धर्म का लक्षण निष्कषाय भावों में है। जिस जीव के मोह और द्रोभ का अभाव है, उसका समस्त तीर्थ हो जाती और कष्ट के समय में भी धर्मात्मा धर्म को नहीं छोड़ते। जिसकी धर्म में पूर्ण श्रद्धा है, उसके समस्त धर्म का अभाव है, वहाँ की रक्षा करना धर्म है। जहाँ जीव, विघ्न और उपद्रव भिट जाते हैं। जहाँ धर्मात्मा निवास करता है। वहाँ की रक्षा करना धर्म है। जहाँ जीव, दया का अभाव है, वहाँ संसार से मुक्ति नहीं। समस्त जीवों की कथा—वार्ता छोड़ो, मत्पक्ष अनुभव से ही दशा अन्य प्राणियों की भी होती है। इस जीव को यह धर्म ही संसार—बन्धन से छुटाकर, देखलो। यदि तुम्हारे किसी अंग में मुँह की अनी दुभाइ जाय, उस समय तुम्हारी क्या दशा होती है ? लक्षण निष्कषाय भावों में है। मोह और द्रोभ रहित आत्मा में ही धर्म प्रकट होता है। धर्म का उत्तम सुख है, वहाँ संसार से मुक्ति नहीं। समस्त जीवों की कथा—वार्ता छोड़ो, मत्पक्ष अनुभव से ही दशा अन्य प्राणियों की भी होती है। इस जीव को यह धर्म ही संसार—बन्धन से छुटाकर, देखलो। यदि तुम्हारे किसी अंग में मुँह की अनी दुभाइ जाय, उस समय तुम्हारी क्या दशा होती है ? यथार्थ धर्म (मोक्ष) में पहुँचा देता है। और निर्वन्ध दिगम्बर मुनि वही है जिसके प्रतिष्ठा में भाव पूर्वक वीतरागता है। विना अभ्यन्तर परिग्रह त्याग के बाह्य परिग्रह त्याग में कोई आत्म - ज्ञान का कारण नहीं है। अभ्यन्तर परिग्रह के छूटने से बाह्य - परिग्रह तो अपने आप छूट जाता है। आत्म - ज्ञान का अष्ट उपाय है। जब यह जीव पराधीनता त्याग, स्वाधीन - पद पर आरुढ़ होता है, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपत्तियों और संकटों को सदैव समभाव से भोग लो।

पर मे परत्व और निज मे निजत्व को अच्छी तरह समझो। अभ्यन्तर बोध के बिना स्वन में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सन्तोषी जन सदा सुखी रहते हैं। सन्तोषासूत पान करने से जो वसि होती है वह टूति वहि - साधनों से नहीं होती है। जिसके पवित्र हृदय में कषाय - वासना नहीं है, वही सच्चा पूर्ण सुखी है। सुखी अधिक सुख होगा। जिसके अहिंसा स्वरूप, निर्मलता - सरलता युक्त होता है। न तो हम उसके कर्ता हैं और ग्रहण - त्याग मनुष्य का व्यवहार सदैव अहिंसा स्वरूप, निर्मलता - सरलता युक्त होता है। न तो हम उसके कर्ता हैं और ग्रहण - त्याग करने वाले हैं। ऐसा जान कर भी जो देह, धन - सम्पत्ति से भ्रमत्व नहीं त्यागते, वे उन्मार्गी जीव बाह्याडम्बर त्याग कर कभी सुखी नहीं होते। सच्चे सुखी वे ही हैं जो पर - पदार्थों के प्रयोजन से हट आत्मा की ओर ध्यान रखते हैं। सुख न संसार में है न मोक्ष में है और न कर्मोभाव या कर्म-बन्धन में है। वह तो अपने ही पास (अपनी आत्मा में) है आत्मा के साथ उस निराकुल शान्ति का तादात्म्य सम्यन्ध होते हुये भी तुम मोह वश इधर - उधर खोजते हो। जब समता और शान्ति—भाव का अनुभव होने लगे। तब ही अपना संसार - तट निकट आया जानो। अन्तरङ्ग—का लाभ ले सकता है, जिसने पर के द्वारा सुख—दुःख होने की कल्पना को छोड़ दिया है। शान्ति का घर मूर्च्छा की निवृत्ति है। असंयमी जनो को ध्यानावस्था में भी शान्ति नहीं मिलती। बाह्याभ्यन्तर परिग्रह की जितनी न्यूनता होगी, उतना ही शान्ति—राज फैलेगा। शान्ति कायस्ता त्याग उत्साह पूर्वक आत्मा का अवलोकन कर मोक्ष—मार्ग में लगना शान्ति का उपाय है। शान्ति कोई सतिमान पदार्थ नहीं है बल्कि निराकुल अवस्था स्व परिणाम है। आत्मा

मन्त्रोद्घात

में पद के अनुसार ही शान्ति आती है। गृहस्थावस्था में वीतारागता की श्रद्धा तो हो सकती है; परन्तु उसका स्वाद नहीं आ सकता। जैसे—भोजन बनाने में भोजन का स्वाद नहीं आ जाता, वह तो चखने पर ही आता है। समस्त शुभाशुभ कारणों में समभाव रखना, परम शान्ति का चर्चा से शान्ति प्रकाश फैल जाता। परमाति विशेष ही शान्ति है। मूर्च्छा का त्याग कर आत्म-ज्ञान की चर्चा से शान्ति प्रकाश फैल जाता। निजानन्द पाने से ज्ञान का उदय होकर शान्ति प्राप्त होगी। यह आत्मा 'पर' के सम्बन्ध से सदैव पृथक् रहता है। ज्योंही हम उसे पृथक् करने का भाव करेंगे, त्योंही शान्तिपथ पर पहुँच जायेंगे। पदार्थ को जानने-समझने का यही फल है। अनेक महापुरुषों ने, तीर्थों की यात्रा की, मन्दिर निर्माण कराये, पञ्चकल्याणक विन्ध्य प्रतिष्ठादि कराई, शोधसंस्कारणा, रत्नाञ्जय, दशलक्षणा और अष्टान्तिका-व्रत विधान किए। भरत के समान विधिवत् जनों के उद्यापन किए, परन्तु इनसे उन्हें शान्ति की गन्धक तक न मिली। अनेकों ने महान् आर्य-ग्रन्थों का अध्ययन कर प्रकाण्ड परिदृष्टियों में अपनी गणना कराई; परन्तु उन क्रिया-कारणों ने उन्हें स्पर्श तक न किया। कई गृह-त्याग दिगम्बर बन समस्त पर शान्ति प्राप्त की शीलता ने उन्हें स्पर्श तक न किया। कई गृह-त्याग दिगम्बर बन समस्त की सत्य भावना से ही शान्ति प्राप्त होती है। अतएव निजानन्दमय स्वात्मोन्नति करो। अशान्ति को दूर हटाओ। ध्यान करते समय जितने शान्तभाव संसार से मुक्त हुए) परन्तु उन परम पद प्राप्त होगा। बिना ममता त्याग से मुक्त हुए) परन्तु उन ध्यान करने के लिये निर्जीव (सुखी) वास का आसन अथवा शिला, काष्ठ की चौकी, रतीली

भूमि या शुद्ध भूमि होना चाहिये उस पर निश्चल पद्मासन या अर्धापद्मासन, सिद्धासन, वीरसन, कमलासन या कायोत्सर्ग हो नासाय-दृष्टि लगा शरीर को स्थिर करे। शरीर की स्थिरता से ही श्वासोद्वास सम रहता तथा मन भी निश्चल रहता है। इस प्रकार सावधान हो, अपने शरीर के भीतर अपनी आत्मा को दुग्धवत् या शरीर प्रमाण निर्मल स्फटिक-मणि की मूर्ति समान अवलोकन करे और उसी में लबलीन हो जाओ। जब मन हटे जाय तो 'अहं' जिन सोऽहं, सिद्ध सम, अहन्त सिद्ध, ॐ' इत्यादि मन्त्र जपने लगे। जब मन्त्रों से मन हटे जाय तो 'अहं' जिन सोऽहं, सिद्ध सम, अहन्त को पढ़े मनन करे सुने—सुनावे। आध्यात्मिक भजनों का गान करे, अथवा वैराग्य पूर्ण आध्यात्मिक ग्रन्थों तात्पर्य यह कि उपयोग स्थिर रहे। उद्योग जगत-जाल से विरक्त हो जाय। इसी से आत्म-ज्योति जाग्रत होती है। जो अपनी आत्माके द्वारा अपनी आत्मा को पुण्य-पाप रूप मन-वचन-काय के योगों को रोक, ज्ञान स्वभाव में स्थिर करता है। भेद-विज्ञान द्वारा चावल-तुष की तरह शरीरादि नौ कर्म एवम् अन्य स्वरूप परमाहुत का पान करता है। भेद-विज्ञान द्वारा चावल-तुष की तरह शरीरादि नौ कर्म एवम् अन्य स्वरूप विवेक से इस आत्मा को ग्रहण करे। अपनी आत्मा को स्वानुभव और स्मरण करो। भन्न जाना गया उसी रागद्वेष मोह और मन - वचन - काय की चिन्तन और स्वानुभव रूप मोक्षमार्ग में एकता रूप उसी विराजमान करो। इसी का भजन मनन ध्यान चिन्तन और स्वानुभव रूप मोक्षमार्ग में एकता रूप उसी रागद्वेष मोह और मन - वचन - काय की चिन्तन और स्वानुभव रूप मोक्षमार्ग में एकता रूप उसी करने वाली ध्याननि मज्जलित होती है, जिससे समस्त कर्मों का नष्ट हो जाता है। जिस आत्मा के भावों में लोक - व्यवहार सीता है उसी का आत्मानुभव जाग्रत रहता है। वहीं परमात्मा के भावों को दग्ध

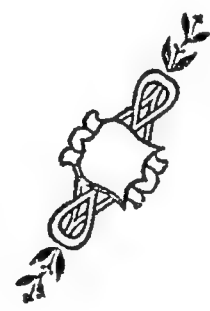
आत्म-
प्रबोध

हो जाता है। जैसे—तेल भीगी लई की वती अपने से भिन्न दीपक की सेवा कर स्वयं दीपक बन जाती है। संसार के प्राणी उस समय तक दुःखाग्नि से तप्त रहेंगे जब तक कि उन्होंने अपने को आत्म-समुद्र में नहीं डुबाया। आत्म-सागर में अवगाहन करने से संसार के समस्त संताप मिट जाते और निराकुलसर्त्री सुख शान्ति उपलब्ध हो जाती है। जैसे रत्नों में हीरा, सुगन्ध-द्रव्यों में मलियांगिर या गोशीर चन्दन, मणियों में वैडूर्य मणि प्रधान है। उसी प्रकार साधु के समस्त तप व्रतों में आत्म-ध्यान प्रधान है। प्रत्येक जीव का स्वभाव ज्ञानमयी होने से प्रत्येक जीव में सिद्ध भगवान के बराबर ज्ञान है। उस पर मोह का परदा पड़ा हुआ है जिससे वह भ्रष्ट नहीं हो रहा। जैसा—जैसा मोहावरण हटा है वैसा—वैसा ज्ञान और सुख प्रकट होता है। यह आत्मा हाथी में हाथी के शरीर के प्रमाण और चिऊँटी में चिऊँटी के शरीर प्रमाण है। इसमें सम्पूर्ण विश्व में फैलने की शक्ति है। जो आत्मा निरन्तर निज स्वभाव में स्मरण करता अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ध्याता है। वही संसार प मुक्त हो जाता है, क्योंकि ध्याता हुआ आत्मा अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ध्याता है। ऐसा ध्यान ध्यानगिन से

आत्म-

प्रबोध

समस्त कर्म - काष्ठ को जला डालता है और निज स्वभाव रूप शास्वत सुख को प्राप्त कर लेता है।
भावना भव-नाशनी है। जो ब्रती संयम सहित अपनी निर्मल आत्मा की भावना भाता है; वह
केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार से पार हो जाता है। आत्म - ज्ञानी जिस भाव से जिस
स्वरूप का ध्यान करता है, उसी भाव से उसमें तन्मय हो जाता है। अनन्त संसार का मूल कारण
अनुभव जाग्रत होता है तब आत्मानन्द ही आत्मानन्द भलकता है। और स्व-पर का स्वभाव यथार्थ जान लेता
विध्यात्व ही है। इसके हटने पर ज्ञान निर्मल हो जाता और आत्मा को खण्ड-खण्ड कर डालता है। हे भव्यो ! वाह्य
हे ! वह निर्मल ज्ञान रूपी करोंत से अम-बुद्ध को खण्ड-खण्ड कर डालता है। हे भव्यो ! वाह्य
कोलहल से कोई लाभ नहीं है। अपनी आत्मा में ही आत्मा का दर्शन कर, दर्शन-ज्ञान-मयी
विशुद्धता से एकाग्र चित्त हो जाओ। इसी से सच्ची समाधि पाओगे। जिसका ध्यान निरचल
होता है उसी को सम-भाव प्राप्त होता है। ये दोनों परस्पर आधार हैं। अर्थात् ध्यान के आधार
समभाव और समभाव के आधार ध्यान हैं। इस प्रकार ध्यान और उसकी विधि युक्त यह नवम्
परिच्छेद समाप्त हुआ।

दशम परिच्छेद

मङ्गलाचरण

दोहा—देव-शास्त्र—गुरु, तत्त्व में, श्रद्धा राखनहार ।
व्यवहारी सम्यक् सुधी, सुभ मय सब व्यापार ॥१॥
शुद्ध रूप अवलोक कर, हो यदि थिर निज रूप ।
इकता हो तय रत्न की, होवे त्रिभुवन-भूष ॥२॥

आत्मा में अनन्तान्त परिणाम हुआ करते हैं विद्वानों ने उनको स्थूल तीन जातियों में विभक्त किया है । प्रथम अशुभोपयोगी परिणाम द्वितीय शुभोपयोगी और तृतीय शुद्धोपयोगी परिणाम । चारम्भीय दो जातियों (शुभाशुभ) के परिणामों से क्रमशः पाप-पुण्य-बन्ध ही होता है अर्थात् संसार ही बढ़ते हैं । एक मात्र शुद्धोपयोगी जाति के ही परिणाम ऐसे हैं जिनसे कर्मों का बन्ध होता है । विवेकियों को उचित है कि वे सदैव अपने परिणामों की परीक्षा और सम्हाल करते रहें । अशुभोपयोग (पाप-क्रियाओं) सेवकर शुभोपयोग (पुण्य-कार्य) में चले । फिर दृढ़ता आने पर इस पुण्य-रूप शुभोपयोग को भी हटा कर, शुद्धोपयोग को पधारने का प्रयत्न करें । जिस प्रकार धनिक अपने मकान

मे चोरो को प्रवेश नहीं होने देता, सदैव अपना सम्पत्ति की रक्षा करता रहता है। उसी प्रकार ज्ञानो बन्ध कारक भाव रूपी चोरो को आत्मा में नहीं आने देता सदैव अपनी रत्नत्रय युक्त आत्मा की रक्षा करता रहता है। अशुभ भावों (हिंसा, झूठ, चोरी आदि) के त्यागने से जो पाप-बन्ध होता था वह रुक जाता है क्योंकि वह भेद विज्ञानी आत्मा शुभाशुभ रूप रोगादि भावों से भिन्न जानता है।

मिथ्यात्व या मोह के द्वारा आने वाले कर्मों को रोकने के लिये पंच-महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचोर्व, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) का अभ्यास करना उचित है। जो कर्म प्रमाद द्वारा आते हैं उन्हें रोकने के लिये शास्त्र-पठन-मनन, तत्त्व विचार, श्रद्धा और पूर्ण भावों का आगमन और परोपकार मय कार्यों से दत्त-चित्त रहो। इसी प्रकार कर्मों का अभ्यास करना योग्य है। योगों को जीतने के लिये पुराय-बन्ध होता है। श्रद्धा की अभ्यास करना श्रेष्ठ है। इससे भावों के प्रताप से नवीन को निर्जरा होती है। उद्धता की ओर अके भावों के प्रताप से नवीन को निर्जरा होती है। सिद्धान्त-शास्त्रों में व्रत, समिति, गुप्ति, उप्ति, पंचाचार और वदता जायगा, उतना - उतना, नवीन कर्मों का संवर का संवर है। इसलिये हे भव्य जीवो! ज्ञातः मयान्हु, सायं और सप्त विकल्पों से निवृत्त हो निश्चय - नय से आत्मा को निरन्तर करने और संसार - भोगों से

वैराग्य :- भाव रखने से एक ऐसा समय आयगा जिससे परिणामों में निर्मलता बढ़ने लगेगी और आत्मा में लचि हो जायगी । इसके फल स्वरूप अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व का उपशम होकर उपशम :- स यत्सर्व का लाभ होगा ।

सम्यक्-दर्शन रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान या मिथ्यात्व रूपी अन्धकार विलय हो जाता है । इसके प्रकट होते ही स्वानुभव रूप दशा हो जाती और अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम से प्रकट होता है । वह संसार की ओर पीठ देकर आत्मा की ओर मुड़ा हुआ, मनन करते करते और योग-क्रिया को पढ़गल कर्म जनित ज्ञान वीतराग ज्ञाता दृष्ट होता हुआ, मनन करते करते स्वात्मानुभव से पहुँच जाता है । इसी समय वह व्यवहार तथा तिरस्चय दोनों पक्ष त्याग आत्मा को प्रमाद आता है । तब साधक व्यवहार नय पूर्वक सस-तत्वों का मनन करता है । जब निश्चय-नय से मनन करने में प्रमाद आता है तब अमेद-पिराड होने से एक रूप है तथापि ज्ञान गुण की अपेक्षा शुद्ध और कर्म-संयोग की अपेक्षा दर्शन-गुणों का दर्शन रूप है । वह स्वभाव की अपेक्षा चारित्र्य रूप, वीर्य-गुण की अपेक्षा वीर्य रूप आदि अनन्त गुण रूप है । जैसे सूर्य-का प्रकाश इतना ही नहीं है, पलट ला जाने से सूर्य-का प्रकाश इतना ही नहीं है, उसका तो सूर्य-पर ज्ञानावरणादि कर्म रूप

प्रबोध

25 22

आत्मः

प्रबोध

प्रकार यह आत्मा सहज चैतन्य स्वरूप है। उसमें दिखाई देने वाले वर्तमान औद्योगिक भाव उसके मूल स्वरूप में शामिल नहीं। यदि आत्मा को मूल स्वरूप में देखा जाय तो उसके द्रव्य गुण में तथा वर्तमान भावों में भी विकार नहीं है। जैसे समुद्र का स्वभाव है कि वह मेल को अपने में नहीं रहने देता किन्तु उछालकर फेंक देता है वैसे ही इस आत्मा के स्वरूप में भी विकार—भाव रूपी वर्तमान पर्याय में अपूर्णता दिखाई देती है परन्तु यथार्थ में अपूर्ण नहीं है। पर्याय का लक्ष्य छोड़ द्रव्य-स्वभाव के लक्ष्य से पूर्ण एक रूप ज्ञात होता है। यह जीव अनादि से पर्याय बुद्धि होकर उसी की महिमा में उभरा है और पर्याय जनित विकार का अनुभव करता तो सच्चा सुख पा जाता। निज स्वभाव में उभर कर विकार रहित शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता तो सच्चा सुख पा जाता। उनमें मोहनीय कर्म प्रधान है। इसके उदय से आत्मा के सम्यक् दर्शन गुण का घात हो जाता है। इसके मूल रूप दो भेद हैं। (१) मिथ्यात्व मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय (२) सम्यक् दर्शन गुण का घात हो जाता है। इसके (१) मिथ्यात्व मोहनीय (२) सम्यक् दर्शन गुण का घात हो जाता है। इसके उदय से दीर्घ काल-स्थायी कषायें होती हैं। जब तक इनका उदय दूर नहीं होता, तब तक आत्मा में सम्यक् दर्शन गुण प्रकट नहीं होता। इन कर्मों के आकर्षण को दूर करने के लिये व्यवहार सम्यक् दर्शन है। इसी के मनन से निश्चय सम्यक् दर्शन हो जाता है क्योंकि यह निश्चय सम्भव के होने में बाह्य निमित्त कारण

हे अन्तराङ्ग निमित्त कारण को अनन्तानुबन्धी चारों कथायें तथा मिथ्यात्व कर्म का उपशम होना है। जीव और अजीव इन दो तत्वों में वहाँ द्रव्य सत् रूप आ जाते हैं, वे तदा से हैं और सदा रहेंगे। न उन्हें किसी ने बनाया है समस्त ब्रह्म-द्रव्यों में अस्तित्व, वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रत्यक्ष अनुसलक्षित और प्रदेशत्व से वह गुण सामान्य रूप से हैं। जीव लोककाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी बड़े-कोटे बनते हैं। एक परमाणु का आकार एक प्रदेश मात्र है। काल द्रव्य के कालाणु असंख्यात प्रदेशों में एक-एक अलग-अलग मात्र है। कोई किसी में कभी नहीं मिलते। जो कि लोकाकाश और अनन्त द्रव्य है। पुनः के स्वन्य आणु-भेद से अनेक आकार के हैं। देव-शास्त्र-गुरु का अर्थ प्रदेश हैं। इसी प्रकार जीव और पुद्गल अनन्त हैं। ऐसे तत्वों और सच्चे पदार्थ का ज्ञान करना व्यवहार सत्यक दर्शन है। देव-शास्त्र-गुरु की सहायता से ही परब्राह्मण को सच्चा सिंह मान रहा है। पानी में वन्द्या और सिंह अपनी बाला मिथान्य को कड़वा, यद्यपि पर-स्त्री को स्व स्त्री मानता है। इसी तरह मोहान्ध माणी विषय सुख को सच्चा सुख जानता है, परन्तु सच्चा सुख तो निराकुल, समभावमय और स्वाधीन है और वही अपना स्वभाव है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि से पृथक् नहीं है। उसी तरह आत्मा भी गुण गुणी में सर्वाङ्गितास्वात्म रूप है। मिश्री की डली उपयोग से ही अपना का अनुभव, परमानन्द मय अनन्त सुख का अनुभव करा है ऐसे ही एक समय मात्र आत्मा, आत्मा का अनुभव करा

देता है। इस लिये साधु समस्त परिग्रह त्याग एकान्त शान्त कर अपने आत्मीक स्वभाव में प्रवेश हो रह-बीतरागता रूपी मात्र ताप से समस्त कर्म रूपी ईन्धन को जला—मात्र में भस्म कर मुक्ति पा लेते हैं।

जैन—सिद्धान्त ने स्वात्मानुभव की ओरियां बनाकर अविरत गुण स्थान में अधिक प्रकाशित हो जाता है। फिर प्रयत्न विरत और अप्रयत्न विरत में और भी अधिक प्रकाश होता है। (उस समय पुद्गल परावर्तन का काल ही वैसा हो जाता है)। जब आत्मा के स्वकाल में आव—निश्चयता होती तब अनन्तावबन्धी आदि तीन कषाय कर्म के परमाणुओं का नाश हो जाता है। जिसने आत्म-स्वभाव की पहिचान कर ली वहीं मुनि—दशा और वस्तु-स्वभाव दोनों एक हैं। इससे अधिक होकर संयोग केवली—अवस्था में पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान भीतराग होने का पुरुषार्थ कर सकता है। इस स्वात्मानुभव को ही प्रथम धर्म—ध्यान तथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। यही मोह—गुण स्थान में इससे अधिक होकर स्वात्मानुभव में राग—द्वेष मोह से भोगों की चञ्चलता और कषाय युक्त परिणाम बाधक पूर्ण हो जाता है। इस स्वात्मानुभव को ही अधिक प्रकाशित हो जाता है। जिसने आत्म-स्वभाव की पहिचान कर ली वहीं शुद्धोपयोग कहलाता है।

जितनी जितनी चञ्चलता कम होती और कषायों का अभाव शुद्धात्म चर्या को निष्कम्पता प्राप्त करा देता है।

आत्मानुभव की प्राप्ति का एक उपाय यह भी है कि विषय (स्व-पर) को व्यवहार नय से न देखे, निरचय-नय से देखे, तो समस्त द्रव्य स्वभाव से जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। समस्त पुद्गल अपने स्वभाव में दिखाई देंगे, इसी प्रकार जीव परमात्मा के समान शुद्ध दिखाई देंगे। आप स्वतः परमात्मा के सहस्र जान पड़ेंगे। इस दृष्टि से देखने पर राग—द्वेष मोह और कषाएं छोटे बड़े, ऊँच—नीचे, स्वामी—सेवक, शत्रु—मित्र, निन्द—तुति आदि सब कल्पनाएँ दूर हो जायँगीं सिद्ध और संसारी जीवों का भेद—भाव मिट जायगा। अनुपम समताभाव रूपी आत्मा का उपयोग अपनी आत्मा में लगाने का वह सम्यक्दृष्टि (स्व ज्ञाता—दृष्टा) अपनी आत्म-बल बढ़ता है। जिससे निर्विकल्पता, और अपने स्वरूप अधिकाधिक अभ्यास करता है जिससे आत्म-बल बढ़ता है। जिससे निर्विकल्पता, और अपने स्वरूप में स्थिरता प्राप्त होती है। यही स्वानुभव की जागृति और निरचय सम्यक् चारित्र्य है जो कि मन वचन काय के अगोचर है। मन का तो मानो मरण ही हो जाता है। उसका प्रभाव अस्त हो नहीं होता, तब तक यह निरचय सम्यक् चारित्र्य भी नहीं होता है। जितने अंश सम्यक् चारित्र्य है जो कि आत्मिक भाव का अपूर्व भूलकाव है। उसमें सम्यक् दर्शव, सम्यक् ज्ञान भी सम्मिलित है। जैसे ही वह आत्मानन्द का स्वाद लाती आत्म-ज्ञान की पूर्ण निर्मलता होती है जो पूर्व-वद्ध-कर्मों को दग्ध करती है। जहाँ नानावर्ण, दर्शनान्वरणा, मोहनीय तथा अन्तराय कर्म नष्ट हो जाते हैं। अनन्त, सुख का प्रकाश फैल जाता

है और परगोष्ठा हो जाता है। यह सम्यक् चरित्र संसारी से सिद्ध ज्ञान से बढ़ता है।
 अतएव सर्वेव ईसकी आराधना करो। निश्चय से तो सम्यक् चरित्र आत्मा से पूर्ण स्थिरता लाभ ले
 लिये उपादान कारण है। उपादान कारण कार्य रूप बस्तु स्वयं हुआ करता है। सहकारी निमित्त
 कारण अनेक हो जाते हैं। जैसे—गोई से रोटी अपने ही उपादान कारण से मिलती हुई निमित्त
 निमित्त कारण चक्री, बेलन, अग्नि, तवा, आदि से हैं। उपयोग निमित्त, गिराऊल हो निमित्त
 रखा कर सके इसके लिये मध्य व्यवहार सम्यक् चरित्र की आवश्यकता है। इसी से ऐसे निमित्त
 मिलेंगे। इस व्यवहार सम्यक् चरित्र की सहायता से जितना अब वचन काय की प्रवृत्ति को रोक
 जायगा तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की जायगी। इन्द्रियों को बचाया जायगा उतना निश्चय
 सम्यक् चरित्र का प्रकाश फैलता जायगा। जो असली चरित्र न होकर निश्चय सम्यक् चरित्र
 के प्रकाश में सहायता हो, वही व्यवहार सम्यक् चरित्र कहलाता है। यदि कोई मनुष्य व्यवहार
 सम्यक् चरित्र ही पाला करे, उसके द्वारा निश्चय सम्यक् चरित्र को लाभ न करे, तो कोई उसके लाभ
 सब आरम्भ व्यर्थ है। सगुण और अगुण चरित्र के भेद से व्यवहार सम्यक् चरित्र दो प्रकार का है। जितनी
 कथाय कम होती जाती है उतनी वीतरागता बढ़ती और निश्चय सम्यक् चरित्र प्रकट होता जाता
 है। फिर प्रत्याख्यान कथाय को जीत साधु-पद में आने के लिये समस्त परिग्रह त्याग निश्चय
 प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय का अभ्यास करते करते कमला गुण—स्थान से बढ़ते और परिहृत - पद
 प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ काल में समस्त गुण—स्थानों से बाहर सिद्ध—पद प्राप्त होना

आत्म-

प्रबोध

है। यही आत्म-प्रबोध - सम्यक्ता का महात्म्य है। यही जैत धर्म का सार है। प्राचीन काल में जितने साधु महात्मा हुए उन्होंने भी इसी गूढ़ आध्यात्म - विद्या का अभ्यास किया था और इसी का उपदेश दिया था। यदि सच्चा आत्म कल्याण चाहते हो तो इसका अभ्यास करो यही समय सार का गूढ़ रहस्य है। अपने ज्ञायक-स्वभाव को पहचान उसी में स्थिर होना मोक्ष का निकट उपाय है। सम्यक् दर्शन - ज्ञान होने पर भी स्वभाव को पहचान उसी में स्थिर होना मोक्ष-मार्ग नहीं होता। अतएव आत्मस्वभावानुसृत हो उसका अनुभव करो। भेद - विज्ञानी सदैव अपने ज्ञान स्वभाव में जागृत रहता। समस्त रागद्वेष रूप परिणाम को तिलाञ्जलि दे देता है। वह निश्चल राजनय स्वरूप आत्मिक स्थल में आश्रय पा सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह दशम परिच्छेद समाप्त हुआ।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

सिद्धालय

अनुभव-रस को पान कर, काटि कर्म के फल ।

सिद्धालय निवसत सदा, हुए आप निश्चिन्द ॥

गुह्य-बुद्ध उस जगत-पति, रही सदा निष्काम ।

नमो नियोग सहारि के, पाऊँ आत्म राम ॥

अज्ञानता या विपरीत बूढ़ि है। भेद-विज्ञानी उससे निकलने का मार्ग बतलाता है कि हे प्राणियों ! अपनी सत्ता और शक्ति को यथाय रूप से समझो। उस क्या हो ? और क्या नहीं हो ? 'स्व' से अतुरक्त और 'पर' से उदासीन रहो। उत्तम चैतन्य और देखने जानने वाली तुम्हारी आत्मा है। सभ्यता भाव युक्त अपनी पराप्ति में स्थिर रहना ही इसका स्वभाव है। इसकी उपाय किसी संसारी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। यही पुरुषार्थ की सत्ता से स्वतन्त्र, एक, अलग है। जो प्राणी भेद-विज्ञानी द्वारा इस ज्ञान को पाकर समस्त आत्माओं की सत्ता पर द्रव्यों से पृथक् और विरक्त हो जाता है। वह आत्मा सभी निजात्मीक सत्ता में पूर्ण अद्वा कर, मग्न वचन का निर्विकार हो परमात्मा हो जाती है। भेद-विज्ञानी समस्त गुणों में आप ही निरचल बैठ जाता है। फिर ध्यानगति प्रज्वलित कर आप ही अपनी आत्मा सभी उपायों से रहित हो जगत को देखता है, तो उसे यह ज्ञात-दृष्ट भेद-विज्ञानी समस्त पान करता हुआ अपने को सिद्ध भगवान के समान अनुभव करता है। जब यह ज्ञात-दृष्ट भेद-विज्ञानी समस्त उपवन सा दिखाई देता है। वह तो सिर्फ इसे देखता और फलों की शरण लेता ही है, परन्तु मोही मानव उसमें आसक्त हो इस बृक्ष की शरण ली कभी उस बृक्ष को शरण नहीं लेता है। निरन्तर उसी में निमग्न रहता है। कभी पुष्करिणी से अपना सम्बन्ध छोड़ निर्भय बैठ आत्म ध्यान में एक सुहृद विशाल बृक्ष के तले समस्त फलों से आप देखता है। भेद-विज्ञान के प्रताप से उसे ऐसी निर्मलता प्राप्त हो जाती है कि

जिसके द्वारा निज स्वभाव भाषा जाता और अपने स्वरूप को पहिचान लेता है। उसे अपनी आत्मा में ही निजात्मा का दर्शन हो जाता है शुद्धोपयोग का चित्र पर सा खिन्न जाता है। उसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग पुराय—पाप रूपी सोने और लोहे की बड़ियां प्रतीत होने लगती हैं। उसे अनुभवयोग अनुपम समता धारी हो अपूर्व आनन्द का स्वाद लेने लगता है जो कि केवल अनुभव गम्य ही है। वह ज्ञानी सब और से मन मोड़, प्रमाद मरोड़, जगत से स्नेह तोड़, अपने शरीर से भी ममता छोड़, निज स्वभाव से नाता जोड़ उसी में स्थिर हो जाता है। वह विचारता है कि समस्त द्रव्य स्वभाव से ध्रुव, परिणामन शील और अपनी-अपनी गुण-पर्याय लिये हैं। सब स्वतन्त्र हैं। वह चकर्ता, अभोक्ता, अविनाशो, अमूर्तिक, बन्ध—मोक्ष गुण-पर्याय लिये हैं। सब स्वतन्त्र हैं। परमात्मा के समान मेरे स्वभाव में भी इच्छा, प्रयत्न, विकार और क्रिया नहीं है। यही स्वात्मानुभव और मोक्ष—मार्ग है।

जब यह ज्ञानी एक परमाणु द्वारा रोके गये प्रकाश के प्रदेश को देखता है तो उसे उसमें अनन्त सूक्ष्म स्कन्ध और जीव भरे दृष्टि-गोचर होते हैं। उसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय पदार्थ और असंख्य कालाण हैं। एक जीव बनाशुल के असंख्यातवें भाग में जघन्य शरीर की अवगाहन करता है। असंख्यात प्रदेश संकुचित हो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि एक प्रदेश में संकुचित हुये कितने प्रदेश आ सकते हैं। इन संकुचित आत्म—प्रदेशों के साथ अनन्त तेजस और कार्माण वर्गशाएँ रहती हैं। प्रत्येक वर्गणा में अनन्त शक्ति है। यद्यपि एक प्रदेश में वहाँ द्रव्य हैं तथापि प्रयोजन भूत एक मात्र जीव द्रव्य ही है। वह ज्ञाता, दृष्टा और ज्ञेय है। अन्य पांच द्रव्य, मात्र ज्ञेय हैं। जीव द्रव्य अनन्त हैं और अपनी-अपनी अलग सत्ता में हैं। स्वभाव से सब समान है। सब पर से रहित, मात्र

एक शुद्ध है। जो जीव अपने ही स्वभाव में तल्लीन हो जाते हैं उन्हें ही आत्मानन्द का पूर्ण अनुभव होता है। आत्मानुभवी महात्मा संसार में र ते हुये उससे भिन्न रहते हैं। वे अन्तरात्मा - जगत में सदैव जागृत रहते हैं। उन पर मिथ्यात्व, अविरत, क्रोधादि कषाय, योग और प्रमाद अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तृष्णा ज्वाला और अविद्या का कालिमा, डुल जाती। इन्द्रिय - विषय - सुख को चाह और मोह मयी मूर्च्छा अस्त हो जाती है। तात्पर्य यह कि संसार सम्बन्धी समस्त भावों का प्रलय ही हो जाता है वह स्वात्मानुभवी सन्त एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ निजानन्द के अतिरिक्त अन्य कोई तरङ्ग नहीं उठती। वस्तु - स्वरूप यथार्थ भलकने लगता है। इस भेद—विज्ञान के प्रताप से सभी स्वतन्त्रता अपने ही भीतर भलक जाती है।

भेद—विज्ञान ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भाँति का झल कारण है। निर्विकल्प समाधि उसका परिणाम है। स्वतन्त्रता पर सम्यक्त्वी जीव का झल कारण है। निर्विकल्प समाधि हटना नहीं चाहते। यही वह समुद्र है जिसमें स्नान करने से रागद्वेष मोह कपी भ्रम-ताप के सन्ताप से शान्त हो, यह जीव इस आध्यात्मिक समुद्र में निरन्तर अवगाहन कर भ्रम-ताप के सन्ताप से शान्त हो। तब ही स्नान कर कर्म - मल धोते हैं। वे विचारते हैं कि यह जीवन दो प्रकार का है—एक तो शुभ समय रस पान करता हुआ समय सार का भोक्ता बन जाता है। दुर्निजन सदैव आध्यात्मिक समुद्र में ही स्नान कर कर्म - मल धोते हैं। वे विचारते हैं कि यह जीवन दो प्रकार का है—एक तो शुभ और दूसरा अशुभ। एक और क्रोध का दौरा तो दूसरी ओर समता महारानी का साक्षात्कार। एक तो शुभ तरफ मान की मदनमत्तता, तो दूसरी तरफ माह व गुण की नम्रता। एक दिशा में आया - मिथ्यात्व का जाल फैल रहा है, तो दूसरी दिशा में सरलता का साफ मैदान। दिशा में आया - मिथ्यात्व का जाल फैल रहा है, तो दूसरी तरफ परम सन्तोषाश्रित ब्रह्म कर निराकुल

भूत समझता है। वहाँ न कोई गुण स्थान और मार्गण दृष्टि आती हैं। कर्म-बन्ध के कारण ही जीवों के नाना भेद हो रहे हैं। जैसे-रङ्ग मिश्रित पानी नीला, पीला, लाल, हरा दिखाई देता है। वास्तव में इन चारों रङ्गों में पानी निर्मल द्रव्य ए ही है। इसी तरह जीव द्रव्य एक ही है। देवता नारकी, मनुष्य, तिर्यच कर्म जन्य अवस्थाओं से उदास हो, एकाकार ज्ञान-चेतना के स्वाद में निमग्न हो जाता है। देवता अन्तरङ्ग-बाहिरङ्ग अवस्थाओं से उदास हो, एकाकार ज्ञान-चेतना के स्वाद में निमग्न हो जाता है। देवता चारित्र्य आदि गुणों को धारण करता हुआ भी वह उनकी तरफ से राग रहित हो जाता है। केवल एक अभेद और अनुभव गम्य, अखण्ड आत्मा के अमृत रस का पान कर अन्नय, अतीन्द्रिय सुख शान्ति का भोग करता है। वह अनुभवानन्द वचनार्थी है। जगत रूपी बोध पूर्ण उद्यान से दूर हो साध्य पूर्ण शुद्ध गुण प्राप्त कर आत्मत्व हो जाता है। वह आनन्द दायक उपवन पहुँच जाता है। वहाँ न कोई शिष्य हैं और न गुरु। ज्ञानी प्रज्ञा—बहु खोल देवता है कि मेरा आत्मा रूपी रत्न पुङ्गवों के ढेर में ढँका हुआ प्रसन्न हो रहा है। किसी भेद-विज्ञानी की सहायता से जब उसे उस रत्न की भलक दिख जाती है तब उसे अपूर्व अनिर्वचनीय प्रज्ञा—बहु आनन्द का अनुभव होता है। जैसे कोई अवधि ज्ञानी किसी दरिद्रों को उसके घर में गड़ी स्वर्ण की चूड़ियाँ पहना रहा है, उस समय उस दरिद्रों को जो आनन्द उस आत्म-तत्त्व खोजी को होता है, उसका तत्त्व ही है। यद्यपि स्वर्ण निधि परोक्ष है, परन्तु उसका शुद्धात्मा रूपी अमृत्य रत्न उसी के पास है तथा त्यज है। उसकी आत्मा उसे भलक रही है। सुख—शान्ति और वीर्य की प्रकटता उसी ज्ञान का अंश है। इसी कुछ

आत्म-

प्रबोध

मकटता से लक्षण से लक्ष्य का निश्चय कर समस्त कर्म-पुञ्ज को दूर करने से निजात्मरत्न का पूर्ण प्रकाश भलक जाता है। वीतराग भाव होने से ही कर्म-रज दूर होती है। अतएव विद्वानों को वीतराग-भाव की प्राप्ति के लिये उद्यम शीघ्र होना चाहिये।

आत्म—कल्याण है, क्योंकि यह लक्ष्य वीतरागता की इन्द्रि कराना है जैसे—कीचड़ की लक्ष्य रखना ही की यदि मूठ हाथ में है। तो वह बल पूर्वक खींचने से। नकल ही आयगी। ऐसे ही आत्मा की फंसी लकड़ी निशानी ज्ञान—चेतना है। निरन्तर इसी का लक्ष्य रखना आत्मा को अपनी ओर करना है। जिस पदार्थ को प्राप्त करना हो उसे ही उपादेय मान निरन्तर उसी पर लक्ष्य रखना ही आत्मा की फंसी लकड़ी हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी प्राप्त हो जाती है। भेद-विज्ञानी आत्माओं के मध्य स्थित आत्मा के सर्वाङ्ग स्वरूप को दर्शन कर लेता है। जैसे लौकिक भेद ज्ञानों को सर्प और रस्सी, व्यञ्जन और उसमें पड़े नमक, तथा दूध और जल इनके अलग अलग भेद भलक जाते हैं। सार मह रहे कि संसार के समस्त प्रपञ्चों को छोड़, एक अपनी आत्मा से नाता जोड़ केवल एक अपने आप रह अपना अंश बढ़ते जाते हैं। आपका ही आप अनुभव करें। निरन्तर उसी में तन्मय रह अपना अंश बढ़ते जाते हैं। इस धारावाही चारित्र के प्रभाव से निरन्तर राग-द्वेष के अंश छूटते और वीतरागता के अंश बढ़ते जाते हैं। कम-मल अधिक अधिक दूर होता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि शुद्ध आत्म रत्न प्राप्त हो जाता है। फिर योगी मन-वचन-काव्य के योगों को गुप्त कर एक अत्यन्त मच्छन्न गुफा के भीतर प्रवेश कर आत्म-स्वरूप सौन्दर्य करता हुआ अपनी आत्मा का दर्शन

करता रहता है। इसी परमानन्द मय स्वसंवेदन को साध्य भाव, समाधि-आत्म-परिग्रह, तत्त्वपात्रण रत्नत्रय की एकता, स्वात्मध्यान या सामायिक कहते हैं। यह आनन्द स्वाधुभव गम्य ही है। किसी फल युक्त आग्र-बुद्धि के तले पद्यासन बैठा हुआ निजानन्दी आत्म के फल को देखकर अज्ञान होने से परम संतोष होता है। मैं सिद्ध समान शुद्ध-बुद्धि हैं। स्फटिक दंतित्व निर्विकार, आकाश सदृश आत्माराय ही एक सार है। मैं सिद्ध समान शुद्ध-बुद्धि हैं। स्फटिक दंतित्व निर्विकार, आकाश सदृश निर्मल, पवन समान असंय, सूर्य के समान परम तेजस्वी और समुद्र जैसा अनन्त गुण तभी रत्नों की हैं। मेरे साथ जो पुद्गल का सम्बन्ध द्वित्र रहा है उससे मैं सर्वथा पृथक् हूँ। इस भेद-विज्ञान तर्फी को देखकर पैनी छैनी से आत्मा और पुद्गल पृथक् पृथक् हो आत्मा के गुण पर्याय आत्मा में रह जाते और पर्याय से पुद्गल (अनात्मा) के गुण और पर्याय पुद्गल में रह जाते हैं। ऐसी सामायिक के प्रभाव से कहीं से भी भारी हुआ जीवत्मा अपने को हल्का अधुभव करता है। धीरे-धीरे उस ज्ञानी की पर्याय दृष्टि बन्द हो जाती और दुष्ट का विकास लगता है। विदा कर एकान्त में विचारता है, कि मैं हीर-समुद्र के समान शुद्ध हूँ। मुझमें मेरी सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य की सत्ता नहीं है। सब पदार्थ सदैव अपनी मर्यादा में रहने वाला होता है। उसमें अशुद्ध-लघु नायक गुण रहता है। जिससे वह अपने अनन्त गुणों के समुदाय को कभी नहीं त्यागता। वह ज्ञानी महात्मा परम निस्पृह और निर्द्वन्द्व दर्शन करता है। शरीर तभी मन्दिर में विराजमान चैतन्य-शक्ति, निर्विकार परमात्मा की भलक पाना और

उसी में तन्मय हो जाना परमात्मा का दर्शन कर लेना है। संसारी आत्मा पंचेन्द्रियों के विषय-सेवन में फंस भारी क्लेश उठाते हैं। निरन्तर मोह में गलते रहते हैं। तृष्णा—इह से दुखी रहते हैं। जो आत्मा के निरवयव स्वरूप में लक्ष्य करने के लिये त्वानुभव तपी शीतल जब की परम आवश्यकता है। उसे ही त्वानुभव तपी अहत प्राप्त हो जाता है। इस प्रपंच पूर्ण संसार में आत्मा पर अनन्तानन्त तैजस-कार्माण वर्गणायें अपना अड़ा जमाये हैं। जब तबो तब पन्चीस कषायों का रङ्ग झलकता ही रहता है। इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करने से परियाति निज का अनुभव नहीं होता। यदि जीव-इन सगुण विधाब भावों को दूर कर, शुद्ध वीतराग भाव कर अंश मात्र स्वादि ले, तो भेद-ज्ञान झलक जाय। यह आत्मा स्वभाव से होता; हृष्टा आनन्दबन्धी होते हुये कर्म-बन्ध की तरफ से पर्याप्त लगती है और निजात्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार वह निजात्मा का दर्शन पा जाय। अजर-अमर होने पर भी अपने को बड़ा अज्ञानता पर भी कषायार्थि होते हुये कर्म-बन्ध की ताप से सगुण अज्ञानता से ही हो रही है। यदि अन्तर न समझे। वह स्वयं का भेद-निकल जाता है। उसकी ऐसी पर्याय-दृष्टि छोड़ द्रव्य दृष्टि से देखने से छोटे बड़े का भेद-निकल जाता है। जैसे ऊँचे पर्वत पर खड़े मनुष्य को पर्वत के नीचे खड़े मनुष्य या अन्य पदार्थ छोटा दिखाने देता है। पर वास्तव में वे बड़

जैसे हैं वैसे ही हैं। अम - बुद्धि से ही परस्पर कुछ का कुछ देख-जान रहे हैं। विवेक दृष्टि वाला इस दृश्य पर विश्वास न कर सत्य को सोच लेता है। इसी तरह अभूतार्थ दृष्टि से नारकी, तिर्यक्, नीच और देव - मानव ऊँच दिखते हैं। मानवों में भी तीन, दुखी, मजदूर, मलिक राजा, रङ्ग, दिखाने पड़ते हैं। भेद - विज्ञानी आत्मा तो प्रत्येक को समान (एक रूप ही) देखता है। उसे कोई भेद - भाव नहीं जान पड़ता क्योंकि भेद - विज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण पदार्थों का सार भूत 'निज-स्वरूप' का ही विचार किया जाता है।

भेद - ज्ञानी, अविनाशी आत्मा भूलकने पर बार-बार वहीं विचारता है कि अब मैं सब से नाता तोड़ निज सत्ता से ही सम्बन्ध जोड़ूँ। अब मुझे पंचपरमेष्ठी से भी कोई काम नहीं और जीवादि सत्तत्वों का भी कोई विकल्प नहीं रहा। मैं तो एकाकार निजात्मा मे ही आत्मीयता मान कर परम निष्पृह और निर्वन्द हो अपने ही आत्मोद्यान में निर्भय रमण करता हूँ। इस आत्म-वन में न पंचेन्द्रिय और निर्वन्द हो अपने ही आत्मोद्यान में निर्भय रमण करता हूँ। इस आत्म-वन में न पंचेन्द्रिय विषय रूपी सुगी मन को लुभाती है। वहाँ न तो कषाय रूपी काक, न संकल्प विकल्प रूपी अमर और न हास्यादि नव नौ कषाय रूपी पीड़ा पहुँचाते। वहाँ न तो विषयारक्ति मन्द - सुगन्ध पवन बहती है। सब और परमानन्द साम्राज्य दृष्टि गोवर होता है। जो धर्मात्मा अपनी आत्मा के निर्विकार स्वरूप पर लक्ष्य है। वह सब भेद विज्ञान के प्रताप से दूर हो जाता है। उसे भवभ्रामृत पीने को मिल जाता है। यह सब भेद विज्ञान के प्रताप से ही होता है। वह अवश्य मोक्ष नगर जो अपने आत्म-स्वरूप की दृष्टि में एकाग्रता प्राप्त कर लेता है।

१३/३

[illegible]

202
03

अपने लिए, आप को धाता है और आप में आप ही तन्मय हो स्व-स्वरूप ही समाधि प्राप्त कर सकथनीय आनन्द अनुभव करता है।

जानी महात्मा जन इस जगत को भेद—विज्ञान की दृष्टि से देखता है। तब जगत निर्माण करने वाली सशक्त द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र, काल और भाव से पृथक् पृथक् और स्वतन्त्र दिखती है। एक में दूसरी द्रव्य का नास्तित्व और अपना नास्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य अस्तित्व - नास्तित्व या भाव - अभाव रूप है। एक जीव का द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव से पृथक् है। यह अखण्ड, चित्त, पिण्ड, ज्ञान, भाव से भिन्न है तथा अन्य परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से पृथक् है। इस प्रकार वह महात्मा अपने एकत्व को पा, ज्ञान रूपी गंगा में बार-बार स्नान कर अनुपम आनन्दामृत को स्वाद लेता है।

कोई जाना आत्मा बरसते हुये जब को देख विचारता है कि यही पानी गर्मी से आफू बन कर उड़ जाता और उससे आकाश में मेघ बन जाते और मेघ ही बरसने पर पानी हो जाता है। ऐसा विचारता हुआ, वह जगत के पदार्थों के स्वभाव पर दृष्टि—पात करना है, तो उसे ज्ञात होता है कि द्रव्यों में परिणामन शक्ति है जिससे वे समय समय पर अपनी पर्याय प्रलया करते हैं और नये से पुराने होते रहते हैं। मूल द्रव्य की न कभी उत्पत्ति होती और न कभी विनाश होता है। और पुनर्गल और जीव के मेल से ही नाना प्रकार के शरीर हैं जो कल्पित भाव धर्तते हैं और पुनर्गल—स्कन्ध निकल लिया जाय तो आवागमन बन्द हो जाय। शरीर धारण करना बन्द हो। यदि स्थाप्य करने लगेगा। वह अपनी अशुद्ध भावों का संचार भी बन्द हो जायगा और आत्मा निज स्वभाव में रहि स्व

ज्ञान-दर्शन भय सभान दिखलाई पड़े। यही साम्य-भाव है।
आत्मा है उसका ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। उसकी पृथ्वी आदि पांच धारणाएँ हैं। इस प्रकार
निर्वन्ध, निर्विकल्प, अपनी शुद्ध आत्मा के अन्तरगत ही कीड़ा आदि करने के साधन हैं। इस शरीर में स्थित जो
होता है। तभी त्व-संवेदन गम्य अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है कि मानो वह भव-सागर से पार
प्रपंच आत्म-स्वभाव से प्रथक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मैं वस्त्र पहँच ही
ही हो गया। जैसे वस्त्र पहँच जाने वाले मनुष्य को वस्त्र का टिकिट प्राप्त हो जाय और वह वस्त्र
जाने वाली गाड़ी पर सवार हो जाय, तो उसे पक्का भरोसा हो जाता है कि अब मैं वस्त्र पहँच ही
गया। ऐसे ही सम्यक् दर्शन मोक्ष पुरी का टिकिट है उसके प्राप्त होने पर स्वाधुभव चक्रवर्ती या साधु मुनि
सवार हो मोक्ष पुरी पहुँच ही जाय, तो उसे पक्का भरोसा हो जाता है कि अब मैं वस्त्र पहँच ही
से उत्तम है जिसे सम्यक्त्व—रत्न का लाभ नहीं हुआ। सम्यक् की इन्द्रादि, चक्रवर्ती की सम्प्रदाय
भी तुम्हें भासती है। उसके इन्द्र में मुक्ति रत्न की मनोहर ब्रवि निरन्तर निवास करती है। जब
आत्मा में स्वाधुभव ज्योति जाग्रत होती है, तब मन-वचन काय की प्रवृत्ति लक्ष जाती है, क्योंकि ये
तीनों आत्मा से भिन्न पुद्गल—द्रव्य की अवस्थाएँ हैं। वहाँ तो अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा का
वेदन मात्र भोग किया जाता है।
जो अमर बनावे वही अमृत है। स्वाधुभव तपी गुफा में सिद्धों का सदैव निवास रहता है। स्वाधुभव को जागमगन से रहित
बना देता है। इस स्वाधुभव तपी गुफा में सिद्धों का सदैव निवास रहता है। स्वाधुभव जीवन्मुक्त है। जो
ही उत्कृष्ट शरण है। यह नारकी की तीर्थंकर बनाने में समर्थ है। स्वाधुभव जीवन्मुक्त है। जो

अपनी आत्मा का दर्शन करता है, वही परमात्मा का दर्शन करता है। जो अपनी आत्मा को अनुभव करता है, वह परमात्मा का वाताराण भाव के रसिकों को अपने ही आत्मा का अनुभव करता है, वह परमात्मा का तीर्थोत्कर, बलभद्र, महाराजादिराज, चक्रवर्ती, बालिष्ठा, ब्रजो, वैश्य, शूद्र, व्यापारी, महाशयडलेखरादि होंगे और परम प्रद को प्राप्त हुये हैं। जो तत्त्व ज्ञानी इस जीवन का उपयोग मोक्ष-साधन में तत्पर होंगे, वह वन्द्य है। जब व्यवहार नष्ट हो गया कर निश्चय नष्ट का अवलम्बन लिया जाता है। तब स्वीत वह प्रकार हो जाता है। संपत्ति जीव शुद्ध और सिद्ध स्वस्व प्रतीति होते हैं। आनन्द का वर्णनाओं से बना तेजस शरीर और तीसरा आहार वर्णनाओं से बना आद्वारिक शरीर है। दूसरा तेजस इनसे भिन्न है। जो भव्य आत्माये अपनी दिव्य दृष्टि इन तीनों शरीरों से बना आद्वारिक शरीर है। दूसरा तेजस आत्म-स्वभाव में प्रवेश करते हैं वे ही विजानन्द रस का पान करते हैं। उन्हें ही अलक्ष्य वस्तु का ज्ञान स्वलक्ष्य में प्राप्त होता है। वे ही देवैन्द्र-बुद्ध, नरेन्द्र-ध्यान्द्र आदि द्वारा बन्धनीय हैं। इसी का चिन्तन से वर्ण-रोष का मोक्ष होता है। जिन्हें अपनी ऐसी आत्मा में रञ्ज-मात्र भी आन्ति है, इसी का वैविराया है। वे हन्त्रियों द्वारा अर्थ ग्रहण करने वाले आरक्ष समझते हैं। परमात्मा तो शुद्ध स्वयंवर, निलिप्त, निर्दल, अशरीर, कर्ष रहित, धाता-विधाता, ओषोनिजि, हन्त्रान्त्रि, ज्ञान-पुत्र, शुद्ध

आत्म-
प्रबोध

सर्वज्ञ, वीतराग है। जो शरीरादि रूप आपको समझते तथा सदैव व्यवहार धर्म में ही भीति करते और लगे रहते हैं। उन्हें चैतन्य स्वरूप ज्ञान—दर्शन—चारित्र्य मय आत्म - तत्त्व का दर्शन नहीं होता। जिसने आत्म—तत्त्व साध्य किया, उसने ही रत्नात्रय का यथार्थ सन्धान किया समझो वहीं त्रैलोक्य होकर, शुद्धोपयोग हो जाता है। अतएव आत्मा को ज्ञाता—हृदा आनन्द जब तत्त्वको इसी से आत्म-जागृति यह एकादशम परिच्छेद समाप्त हुआ। जिससे बुद्धि शान्ति होती है। इस प्रकार आत्म-प्रबोध ग्रंथ का

बारहवाँ परिच्छेद

• मत्स्यप्रख •

दोहा—उत्पत्ति व्यय और श्रोत्र्य सह निरावाध भगवन्त ।
परमानन्द पद पाय निज, जेहि द्यावत संत ॥
आत्म—मानि इष्टानिष्ट - आत्म - वित्त वस्तु से ममत्व हटा अपनी आत्मा का ही चिन्तावन करता और उसीसे स्नेह करता है। वह जिनवर के मार्ग को उपलब्ध कर निजात्मा में रत रहता है। जो स्वार्थोपलब्धि प्राप्त करते हैं, वे ही परम्पराय मोक्ष जाते हैं। मानि समस्त विषय - वासनाओं से उदास हो मन - वचन - काय के व्यापार रोक द्रव्य, भाव नो कर्म, त्यागि, लाभ, मजा, कषाये तथा

पंचेन्द्रिय—विषय व्यापार को त्याग देता है। वह माया मिथ्यात्व और भोगाकांक्षा रूप निदान शल्य-त्रय त्याग देता है। समस्त विभाव भाव के परिणामों से रहित हो निरन्तर निजात्मा को ध्यान करता है। उस योगी को सहज वीतराग स्वरूप समस्त पर-द्रव्य से भिन्न निजात्मा-तत्त्व ही उपदेय है। यह आत्मा अतुल सुख निधान और प्रधान तीर्थ स्वरूप है। वे बेचारे पुद्गल (जड़) कर्म तेरा क्या विगाड़ सकते हैं? तुम तो चेतन्य हो। अपनी ही भूल से भटक रहे हो। उसे दूर कर आत्मा को प्रत्यक्ष कर संसार का अभाव करो। यही भेद विज्ञान तुम्हारा कल्याणकारी है। अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष कर मोक्ष पधारो। कमठ के बीच (देव) ने आकर श्री पार्वनाथ तीर्थन्कर के आन में कितने विघ्न किये? परन्तु वे रथ-मात्र चलायमान न हुये। भयानक उपसर्ग को सहन कर श्री सम्पद शिखर परम धाम को पधारो। देखो, शिवशक्ति मुनि को “तुष-मास धिक्क दान” से आत्मा - अनात्मा का भेद-विज्ञान हो गया था। जिसके मताप से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया।

को भी सुधि न रहे। यह सब उपयोग में होने दत्त - चित्त हो जाओ ताकि वाद्य में मन-वचन-काय अन्तर्मुहूर्त मात्र से समस्त कर्मों का नश्य कर केवल ज्ञान स्थिति हो जायें। धन्य है उस शुद्धोपयोग को जिससे केवल विषय कषायों से विमुक्त हो सतत आत्म—निरीक्षण करो। आत्म शान्ति नरक में भी नारकियों द्वारा नान प्रकार के कष्ट भोगते हुये अन्तरङ्ग में निज रस की गटागटी करते हैं। यदि मोक्ष-लक्ष्मी की

सर्व

[illegible]

एक यह ज्ञायक भाव ही कार्य-कारी है। इस मनोहर पंचम भाव को ही स्मरण—आचरण कर, जिससे चिरन्त—संचित-कर्म-पुञ्ज कट जाएंगे। अतएव सम्पूर्ण तत्वों का सार एक समय सार जान निर्यन्त्र—पद पर पहुँच निजात्मा - तत्व आराधान करो। यही मोक्ष-मार्ग है। निर्यन्त्र साधु पदार्थ हेय—ज्ञेय समझ उनसे अपने परिणाम हटा लेते हैं। अतएव वे ही निर्द्वन्द्व हैं। प्रशस्ता-प्रशस्त समस्त राग द्वेष मोह के अभाव से रहित या निर्द्वन्द्व हैं। अतएव वे ही निर्द्वन्द्व हैं। प्रशस्ता-प्रशस्त और कर्माण पंच शरीरों के अपच से रहित या निर्द्वन्द्व हैं। अतएव वे ही निर्द्वन्द्व हैं। प्रशस्ता-प्रशस्त से सम्पूर्ण कलंक मल मुक्ति करने में समर्थ हैं। सहज परम पारिणामिक भाव बीतराग-सुख—समुद्र में निमग्न, आत्म ज्ञान गात्र, मात्र पवित्र शरीर होने से निर्दोष हैं। शल्पत्रय के अभाव से निःशल्प, तैजस निज परम तत्व की भी बाँझ के अभाव से निर्दोष हैं। इस प्रकार निर्यन्त्र लिंग, समयसार को ही उपादेय समझने वाले निश्चय चारित्र साधक मोक्ष मार्ग हैं। तैसों तैसी उनकी मोह अतएव अर्थ सामग्री न्यून होती जाती है। ऐसा ही वस्तु-भ्रमभाव है। भावना - भव नाशनी है अतएव स्पृहात्मा की निरन्तर भावना करो। यह आत्म शील का मूल, मोक्ष - लक्ष्मी इनिवास गृह कर्मपुञ्ज संयतक, ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसका निरन्तर स्मरण करो। यह कार्य समयसार व कारण समयसार शुद्ध ज्ञान चेतना सहज फल रूप ग्रहण करने योग्य है। यह निज कारण परमात्मा तंसार या मुक्तवस्था में सदैव एक रूप ग्रहण आचरण पंच महाव्रत, और पचाचरण पंच समिति, तीन गुप्त, दश लक्षण धर्म, द्वादशलक्षणज्ञा, वाईस परीषह जय, और पचाचरण

अपहित संयम है जो कि शुभोपयोग भय सारंग चारित्र्य है। इसे ही व्यवहार चारित्र्य कहते हैं। निर्वन्ध
 लिंग सहित इसका आचरण निश्चय चारित्र्य का साधन बन जाता है, परन्तु बहिर्विषय होने से
 त्याज्य है। इस सब का त्याग करना भाव लिंग है। इस निर्वन्ध भाव लिंग के पांच भेद हैं।
 शुभाशुभ कर्माखर को नाश करने के लिये दोनों क्रियायें निरोध निश्चय चारित्र्य धारण किया जाता है।
 अतएव भव्य जीवों को निरन्तर शुद्धात्मा की भावना करना चाहिये। भेद-विज्ञानी ही निश्चय
 रत्नत्रयात्मक होते हैं।
 कदाचित् चारित्र्य मोहनीय कर्म के उद्देश्य से चारित्र्य धारण करने में असमर्थ हो तो विषय
 कषाय त्यागने तथा परमात्म-पद प्राप्त करने के हेतु पंचपरमेष्ठी के गुण - सद्गुण आदि विधानों
 को परम भक्ति पूर्वक करो। भोगों की आकांक्षा रहित परिणामों के गुण - सद्गुण आदि विधानों
 को पलाल की तरह विशिष्ट पुरुष को प्राप्त करो, फिर आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देवेंद्र पद या
 लोकान्तिक देव की विधिति प्राप्त कर उसे भी जीर्ण वृण के समान मानते हुये वहाँ से चय कर
 कदाचित् पंच महा विदेह क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ प्रत्यक्ष समवसरण देखोगे। अहो! ये श्री वीतराग
 अरहन्त देव हैं और ये भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक श्री गणेश देव हैं। मैंने जो पूर्व भव में
 अरिहन्त या गणेश देव का नाम सुना या वह प्रत्यक्ष देखा। यह चतुर्थ गुण - स्थान की अवस्था यद्यपि अविरत
 जायगा अर्थात् सम्यक् दर्शन की प्राप्ति हो जायगी। इस मान्यता से हृदय में इह श्रद्धालु हो
 अवस्था होगी तथापि भोगों के भोग में उदासीन परिणामों से धर्म - ध्यान पूर्वक जीवन अविरत
 भेद-विज्ञान की वासना द्वारा धर्म ध्यान किया था उस साकार के बल से संसार के प्रति मोह
 भेद-विज्ञान की वासना द्वारा धर्म ध्यान किया था उस साकार के बल से संसार के प्रति मोह

आत्म-
बोध

बुद्धि नहीं रहेगी। संसार की समस्त दुःख रूप अवस्थाएँ देव हेयोपादेय का बोध हो जायगा और जिन—दीक्षा धारण कर लेंगे।

बन का आश्रय ले दिगन्तर—अवस्था में निज शुद्धात्मा का ध्यान करने से आत्मानुभव प्रकट होगा। ध्यान उत्तम सहनन वालों को भी अन्तर्मुहूर्त से अधिक समय के लिये नहीं होता। ध्यान बोध—बीच में कुछ समय तक रहता है, परन्तु भावना अधिक समय तक रहती है। उस समय विचार करे कि मुझ से शरीरादि वस्तु भिन्न है। यह आत्मा जन्म जरा मरण से रहित ज्ञान, स्वभावी और चैतन्य है। इसे पर की सहायता नहीं चाहिये। इसमें रागद्वेष नहीं है। यह बाल्य समस्त प्रपंच और किया-कारण व्यवहार से रहित है। इस ध्यान-धेय का विकल्प नहीं है। इस परम तत्व अशुद्ध विषय भेद कल्पना से रहित होगा। पर पदार्थ के आश्रय से जो विकार स्वभावी और चैतन्य होने से ही कल्याण होगा। पर पदार्थ हैं ज्ञान इस जीव का मूल स्वभाव समस्त प्रपंच और किया-कारण व्यवहार से रहित है। इस ध्यान-धेय का विकल्प नहीं है। यह बाल्य पूर्वक अद्वैत भाव में तन्मय होने से ही कल्याण होगा। पर पदार्थ हैं ज्ञान इस जीव का मूल स्वभाव भाव की उत्पत्ति होती है उसे आत्मा का द्वैत भाव कहते हैं ज्ञान इस जीव का मूल स्वभाव या भावना करने से एक दिन उसकी अवस्था—भावना करो। पर पदार्थ हैं ज्ञान इस जीव का मूल स्वभाव से अल्प श्रुत ज्ञान हट कर सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विरकाल तक किसी पदार्थ की आराधना करने ही प्रधान कार्य है। केवल ज्ञान आत्मा का निज स्वभाव है जो कि वातिया कर्मों के अभाव में इसका ही नाम सम्यक् ज्ञान है। और सदैव जैसा का तैसा रहता है। कभी भी पुनः कर्म-मल लिस नहीं होता। जो जीन् भले प्रकार शुद्धात्मा को पहिचान लेते हैं वे शुद्धात्म-स्वरूप को भी प्राप्त कर लेते

है। संसार के प्राणी अपनी अपनी अनादि कालीन शूल से अपने शरीर को आत्मा मान रहे हैं। शरीरोत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति तथा शरीर नाश होने में अपना नष्ट होना समझ रहे हैं। यह मिथ्यात्व धार संकट का देने वाला है, परन्तु प्राणी उसी के सेवन में कुछ मान रहे हैं। यह सर्वथा पूर्ण शूल है। नाशवन्त शरीर या अन्य पदार्थों के संयोग-वियोग में क्या हर्ष-विषाद? रोग द्वेष मोह रूप पराणति को न रोकना तथा उसे निज पराणति समझना, यही तो अपनी शक्ति का खोना है। संसार के समस्त पदार्थ और इन्द्रिय विषय लक्षण भंगुर हैं। एक मात्र वीतराग विज्ञान भाव आत्म-हित को दूर करो। अतएव इस अनादि कालीन शूल आत्मा द्रव्य स्वरूप से तो नित्य है, परन्तु पर्याय रूप से समय समय अपनी अवस्था बदलती, तथा शुभाशुभ भावों को करती भोगती है। अपने पद में तो यह ज्ञान-दर्शन-वैतन्यादि अनन्त शक्ति युक्त है, परन्तु अनादि कर्म मल से उसकी समस्त शक्तियाँ आच्छादित हो रही हैं। शक्तियों का विकास होना तो दूर रहा बल्कि मोह जाल में हतनी फंसी है कि उसे निज स्वाभिक स्वरूप का स्मरण तक नहीं होने पाता। किञ्चित् कर्मों के त्रयोपसम से जो कुछ थोड़ा-बहुत ज्ञान प्रकट होता है उसी को अपना पूर्ण स्वरूप समझ सन्तुष्ट हो जाता है। इन्हीं संसारी जीवों में से जो अपनी आत्म-निधि की सुधि पा खोज कर, भेद—विज्ञान पूर्वक ध्याननि मज्जलित कर समस्त कर्मों को भस्म कर देते हैं उनकी आत्मा निर्मल, स्वभाव रूप हो जाती है और वे परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। तदनुन्तर जब शरीर पर जीवन्मुक्त अर्हन्त सकल परमात्मा कहलाते हैं। श्री तदनन्तर जब शरीर से सम्बन्ध बूट जाता है तब सिद्ध या निकल परमात्मा हो जाते हैं। श्री

अरिहन्त परमात्मा दिव्य-ध्वनि द्वारा संसार के जीवों को उनकी आत्मा का स्वरूप तथा मोक्ष-मार्ग बतलाते हैं, जिससे उन्हें अपने कल्याण का मार्ग स्मृति होने लगती है।

बुद्धिमत् अल्प ज्ञानी जीव आगम प्रमाण से जो आत्मा का अद्धान करते हैं वही निश्चय सम्यक्दर्शन है। जब तब व्यवहार नय के विषय भूत जीवादि भेद रूप तत्वों का केवल अद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं होता। इस समय अनन्त अविनाशी चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का उदय होता है तब समस्त भूत एक आत्मा ही उपादेय है। जिस समय अनन्त अविनाशी चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव करो।

कर्म—बन्ध बूट जाते हैं। अतएव अनन्त अविनाशी चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव करो। ज्ञान की उत्पत्ति आप ही, आपको जानने, या गुरु के बतलाने अथवा काल—लेखि आने पर आप ही जाग जाता है अथवा दूसरे द्वारा जगाये जाने पर जागता है। जैसे सोचा हुआ मनुष्य या तो रागादि भावों सहित मन-वचन-काय की क्रिया करता है, अतएव निरन्तर कषायानुसार कर्म रज से भवों लिपटता रहता है। जैसे शरीर पर तैल आदि सन्चिका पदार्थ को लगाकर धूल पर स्थित होने से शरीर पर अवश्य धूल लिपट जाती है।

क्योंकि वह अविनश्य है। वहाँ उसे जन्मान्तरों के कर्मों का संस्कार के प्रभाव से निवास कर लेगी, भोगना ही पड़ेगा। अमूर्तिक विज्ञान मय आत्मा अनुभव का विषय है। यह संसार की सुख-दुःख भोगना ही परिधि के बाहर की वस्तु है। ज्ञान—स्वभावी आत्मा अमृत्य और अक्षय्य वस्तु है।

आत्म-

बोध

इसका अस्तित्व अङ्गीकार करना अत्यन्त आवश्यक है। संसारी पचाय—बुद्धि दूर कर विचारने से ज्ञान होता है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा संसार के समस्त पुद्गल पदार्थों से भिन्न आनन्द धन आदि अनन्त गुण भय है। उसकी उपलब्धि के लिये सांसारिक मोह—जाल को परित्याग कर, गृहवास छोड़ दिगम्बर मुद्रा क्यों न धारण करूँ ? और पंच महावत रूप मशस्त—पद स्वीकार कर, गृहवास जिससे कर्म—राशि दूरा होकर निर्वाण लाभ हो। संसार से उपेक्षा इच्छा और आत्म-विश्वास कर सम्यक्ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में अचिन्त्य तेजोमय आत्म—स्वरूप की उपलब्धि होती है। प्रत्येक मानव में यह अचिन्त्य शक्ति विद्यमान है और वह पूर्ण शुद्ध आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

मिथ्यात्व और मोह की सेना राग-द्वेषादि तथा इन्द्रिय-विषय-सेवन की आशक्ति ही, आत्मोद्धार की मानव का आगे कदम नहीं बढ़ने देती। मोह के प्रभाव से मानव पागल सा बन शरीर में ही आत्मा बुद्धि किए हैं। उसके हास—विकास में ही अपना हास विकास समझ रहा है। यह अज्ञानता है। उन अविवेकियों की समस्त क्रियायें निःसार हैं और उनका मिथ्याज्ञान प्राण हीन रहे। उनकी आत्म-श्रद्धा हीन बुद्धि आत्म-कल्याण नहीं करा सकती। जैसे दंगु अन्ध और आलसी जुड़े जरे दैव लोय। आत्म—तत्त्व की उपलब्धि देवेन्द्र, नरेन्द्र, महेन्द्र के वैभव से भी अधिक मूल्यवान योगिराज आत्म—प्रबोध को पाना भी अत्यन्त दुर्लभ है। योग विद्या को प्राप्त करने वाले परिशीलन और सन्त—समागम से सज्जनों की दृष्टि निर्मल हो जाती। जिसके संज्ञांव से बीतराग-वाणी का जलते हुए नारकी भी विलक्षण आत्मिक शान्ति पा अपने को इतार्थ मानते हैं तथा इसके अभाव में

आत्म-

प्रबोध

वैभव पूर्ण सुख सामग्री तथा वर्णनातीत लौकिक वञ्चित रहते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय है। इस लक्ष्य में निमग्न देव—राज भी उस शांति से इन्द्रिय विजय करते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय है। इस लक्ष्य से इन्द्रियों का अवलम्बन हट जाता है। यहाँ मन को स्थिर करना है।
ज्ञायक, पूर्ण प्रकाश मय एवम् शुद्ध अन्तरात्मा में विचार कि मैं समस्त पर—द्रव्यों से भिन्न, नित्य, असृज्य, ऐसा निरन्तर अभ्यास करने से शुद्ध, शाश्वत निज स्वरूप अपने ही अन्तरात्मा से विराजमान, रत्नत्रय स्वरूप आत्मा प्रकट हो जाती है। अतएव पर्याय रूप हो रही विकृत आत्मा को स्वभाव रूप में बदलने का निरन्तर प्रयास करो। चौरासी लक्ष योनियों में नर पर्याय पाना अत्यन्त दुर्लभ है। वार—वार यह पर्याय नहीं मिलती है। जैसे समुद्र में गिरा चिन्ता-मणि रत्न पुनः पाना अत्यन्त दुर्लभ है। परन्तु आत्म-कल्याण का कार्य मानव—पर्याय से ही होता है। ब्रह्म से निमित्त को उपकारी कहा तुम्हारे निश्चय नय से अपना उपादान कारण ही अपना उपकार करता है। हे भव्यो ! तुम्हारी शक्ति तुम्हारे की पूर्ण वजाई जाती है। उसी प्रकार आत्म—जाग्रति के लिये मैं शौर्य जाग्रत करने के लिये यह सब कर्म निमित्तक हैं। मैं उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हूँ। मुझ में मुक्त होने की पूर्ण सामर्थ्य है। इस भेद—विज्ञान से ज्ञान मात्र के अस्वादन को अनुभूति कहते हैं। दूसरी विधि यह है कि अपनी आत्मा को शरीर—प्रमाण स्फटिक मणि की सतिवत् स्मरण कर

जसी के दर्शन में लवलीन हो चित्त को आत्म-सरोवर में डुबाये । विषयों से वैराग्य ले परिग्रह का लौंच कर; शान्ति, दया, क्षमा धारण करे । भिक्षा-भोजन में निवास कर सदैव सप्त तत्वों का चिन्तन करे । सदैव त्रिवर्ण-वर्ण का आचरण कर, द्वादश तप, दश लक्षणा धर्म और रत्नत्रय धर्म धारण करे । वीतराग भाव धारण कर पार्ष्णों को भली प्रकार जिते । वीतराग जिनेन्द्र देव की अन्न-वस्त्र-शस्त्र-माला-मुकुट । अलंकारादि रहित, नग्न, निलेप, परम शान्त नासाग्र-दृष्टि, पद्मासन खड्गासन, निर्दोष, आत्मकल्याण का ध्यान करने वाली मनोज्ञ बिम्ब में पूर्ण भक्ति करे । निरन्तर भद्र-परिणामी और भव्य-जीवों पर दयालु रहे । इन सब कारणों से भव-समुद्र-तट समीप आ जाता है । निरन्तर काल-लब्धि और गुरु कृपा से जब आप आपको जाने तब भवद्वि से अवश्य पार हो जाओगे । भुव सामर्थ्य के बल से वर्तमान विकारी अवस्था का क्रमशः नाश होकर अविकारी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है । जो वस्तु होती है वह स्वयं सिद्ध होती है । जैसे—कच्चे आम का स्पर्श कठोर, रस और गन्ध खड़ी तथा वर्ण हरा होता है । ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी अपना भाव बदल कर, शुद्ध निर्मल परिणामी इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है । समय आने पर वही आम नरम, मीठा और भीला हो जाता है । तथापि प्रवाह की ऐसी ही महिमा है । जैसे कोई गमजुष्य म्भीर गङ्गा के प्रबल प्रवाह में बहने लगा । यद्यपि वह तैरना जानता है । यदि इस समय वह बाहे तो सकुशल निकल सकता है, परन्तु यदि प्रसाद कर गया तो अवश्य

बहता हुआ समुद्र में गर्क हो जायगा। फिर उद्धार सर्वथा असम्भव है। इसी प्रकार बहुष्य-पर्याय पाकर गुरु—उपदेश, सम्यक्त्व की प्राप्ति, संयम-साधन-योग्य शरीर की स्थिति, पवित्र, धर्म की दृढ़ता इत्यादि इन सब साधनों के होते हुए भी यदि पुरुषार्थ न किया जायगा, तो निःसन्देह अनन्त काल के लिये भव सागर में गर्क होना पड़ेगा। हे भव्यो! निरन्तर यही विचारो कि मैं चतुर्गति रूप अवस्थायो से रहित, परमानन्द पूर्ण, चित् - पिपाड, ज्ञाता-दृष्टा, निज स्वभाव परिणामन से उत्पन्न सुखामृत का अवलोकन करने वाला हूँ। भव समुद्र धार कर मोक्ष रत्न तत्व द्वीप में पहुँचने के लिये अपनी सुखामृत का प्राप्ति कर ले। भव समुद्र ही जहाज, आत्मा ही खेवटिया और यात्री तथा आत्मा ही रत्नद्वीप है। पारिणामिक बौद्ध परामर्श ही जहाज, आवरण रहित शुद्ध परमानन्द स्वरूप आत्मा ही रत्नद्वीप है। पारिणामिक रहने के कारण ससार से दो भिन्न स्वभावी चैतन्य (आत्मा) और शरीर एकमेक (एक ब्रह्मावगाही) हो जाता है तब जीव एकता का विच्छेद करने का प्रयत्न करता है। उस समय दोनों (जड़ - चेतन) का उद्भूत अलग - अलग हो जाते हैं। निर्विकार, ज्ञाता-दृष्टा, आनन्द स्वरूप, चैतन्य, आत्माराम समस्त जड़ परमाणुओं से पूर्णतः पृथक् दिखने लगता है। ऐसे आचार्यवर श्री समन्त भद्र महाराज के वचन सभी वज्र से शिव—मूर्ति फट कर उस में से श्री बन्धु जिनन्द की मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी प्रकार

यह आत्मा शुद्ध, पूर्ण शक्ति शाली, अनुपम, अविकारी, निजानन्द भय, चिदानन्द वन तथा शरीर चिन्ता से सर्वथा पृथक् है। वह अनादि अनन्त, अकृत्रिम, अपनी सत्ता का स्वामी और सदा तत्स पीपूष पान करने वाला है। इस ससार के जो प्राणी अनन्त वस्तुस्थि, दश धर्म तथा रत्नत्रय स्वरूप आत्मा की शरणजाकर उसकी भक्ति में लीन होते हैं वे ही निश्चय सुख का विलास प्राप्त करते हैं। वे सदा उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यात्मक सृष्टि को देखते देखते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनेश स्वरूप ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। उनके हृदय में परम नीतिराग भाव का उदय हो जाता है। वे सदा प्रकृतिक भावों का तिरस्कार कर विचारते हैं कि मैं निज सत्ता का स्वामी, चिरानन्दधन और अनुपम सदानशील रहना मेरा मुख्य कर्तव्य है। समस्त पर—पदार्थों से विरक्त सदा आनन्द भय आत्म-स्वरूप के सम्मुख होना मानों जगत से हट कर आकाश सदृश असंग आत्मा की अनन्त गुण रूप भूमि में प्रवेश करना है। जिस प्रकार यह जगत अनादि, अनन्त और अकृत्रिम है उस प्रकार आत्मा तपी सृष्टि भी अनादि, अनन्त और अकृत्रिम है। इस आत्म-सृष्टि क जीव दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सुख, चारित्र्य और दशलक्षण धर्म की शरण में लीन रहते हैं। जब यह आत्मा मोह कर्म के फदे से दूर हो, आनन्द भयी, परम हितकारी अपनी अदल सम्पदा को शान्ति और सुखद भण्डार में एकत्रित देखता है, तब अत्यन्त आनन्द में भरा हुआ नहीं समाता है। वह अपनी अनुभूति में मग्न हुआ अनुभव रस का सदा पान करता रहता है। जब आत्मा में समता भाव जाग्रत होता है तब न राग, क्रोध, लोभी रहती और न द्वेष का नीलापन ही रहता है। अथार्थ वस्तु-स्वरूप अपनी अपनी अवस्था

को लिये स्फटिक मणि सहस्र निर्मल, अन्तरङ्ग में झलक जाता है। यह अभेद्य, अक्षेद्य और मन वचन काय की गुप्त संयुक्त है। इसे बुद्धिमान् जन शुद्धोपयोग या निर्विकल्प समाधि के नाम से पुकारते हैं। ऐसे भव्य जीवों के भावों में समदर्शित्व प्रकट हो जाता है और शुद्ध ज्ञान चेतना की अपेक्षा जीव मात्र में एकता प्रतीत होने लगती है। वस्तु का स्वभाव कभी नहीं बदलता। भले स्वर्ण के साथ कीट-कालिमा चिरकाल से मिली हो, तिल में तेल अदृश्य छिपा हो या तृष के भीतर तन्दुल ढका हो परन्तु जब द्रव्य दृष्टि से देखा जाता है तो सोना, सोना है, और तृष, तृष मिट्टी ही है। तेल, तेल है अथवा तन्दुल, तन्दुल है और तृष, तृष मयी, परम कृत-कृत्य रूप ही अपने को देवूंगा। यही मेरा निज स्वभाव है। इस प्रकार परम शान्ति रूप में झलकता है। जो जीव इस अतीन्द्रिय आनन्द मयी रस के स्वादों नहीं हैं। उनके अन्तरङ्ग में मोह की गहलता जम रही है, जिससे बेसुध हो भव-वन में अमण करते हुए महा त्रास पते हैं। इसलिये सतत निवास करते हैं। जहाँ सुनि-श्रावक-धर्म तथा निश्चय से जो स्वरूपाचरण का ध्यान उस आत्मा के अनुभव और वीतराग आनन्द मय स्वभाव में सदैव लीन रहें। उसी का ध्यान स्मरण करो। उमी में तन्मय हो निरन्तर उसकी सेवा करो। नद्वैत चिन्तन करो कि चैतन्य स्वरूप

अनन्त गुणों का स्वामी हूँ। ज्ञान—दर्शन मेरा स्वभाव है। सदैव अनुभव-रस का पान करने वाला साधन मे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बल्कि वहाँ तो अतीन्द्रिय आनन्द ही आनन्द है। उस आनन्दानुभव में किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। वह पूर्ण स्वतन्त्र है। वहाँ तो साम्यभाव का ही दर्शाव है।

यह समता-भाव निराकुल और परम सुख का देने वाला है। मुझे जो लेना था, सो ले लिया और छोड़ना था सो छोड़ दिया। इस प्रकार समस्त विकारों को त्याग अपने स्वरूप में आरुढ़ होने से लोका लोक की समस्त सम्पदा ज्ञान में स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाती है। आत्मा की अनन्त शक्ति का अनुभव आत्मा से ही होता है। जब यह आत्मा अपना उपयोग अपने में ही लगाता है, तब वह आत्मा स्वयं सम्यक् प्रकार अपने ही स्वभाव में भूलकता है तथा अपने स्वभाव में आप ही विनाश और तीन गुप्त रूपी सुभग बाल (रत्न) है। दया रूपी सहस्र-द्वल कमल खिल रहे हैं। उसके जल में वही विनाश गम्भीर लेमा जैसा जैसे ही स्वभाव में भूलकता है तथा अपने स्वभाव में आप ही विनाश मे राग—द्वेष रूपी मल तथा कषाय रूपी भाग (फेन) नहीं है। मोह रूपी कदम का अभाव है। वह मरण रूपी भयङ्कक मगर—मच्छ उस सरोवर में नहीं है। मोह रूपी दोष रहित, महर्षियों द्वारा पावन द्रव में गणधर, मुनि, चक्रवर्ती, धरणीन्द्र और सुरेन्द्रादि भक्ति युक्त स्नान कर भव—भव के पाप मल को धो रहे हैं। ऐसा उत्तम तीर्थ अर्हत द्रव है। अठारह बहक विहीन हो रहे हैं। उस परम के मूल धो डालो। अपने स्वरूप अर्हत द्रव में तुम भी स्नान कर भव—भव के पाप जाओगे। संसार तुम्हारी

आत्म-
प्रबोध

पूजा करेगा। यह आत्मा ही बहिरात्मत्व को हटा अन्तरात्मा बन जाती है। खोजियों को वस्तु स्वल्प करता है। जिस प्रकार जल विना मीन, पवन विना जीवन और शोष्य धन्त्री के बिना राज्य नहीं रह सकता उसी प्रकार उपयोग के बिना आत्मा आप में नहीं रह सकता।

इस जीव ने अनादि काल से पर वस्तु से प्रेम किया, जिस से नरक-निगोद, पशु, मानव किया। उसे अपना जाना-माना। जैसे कोई रस्सी को सर्प जान भयभीत होकर भागे वैसे ही चारों गतियों में भटकता हुआ व्यर्थ क्लेश और सन्ताप को सहता रहा। अपने आनन्द को अपने ही चारों न जानकर उससे प्रेम नहीं किया। जिससे जन्म-मरण करना पड़ा। अब यह परमोत्तम शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर में निजाल्म स्वरूप का भटके परन्तु शान्त सुधारस स्वल्प आत्मा का अवश्य अवलोकन करो। बहुत इधर-उधर भटके परन्तु शान्त सुधारस स्वल्प आत्मा भी कहीं न मिले। खोजते-खोजते आत्मा रूपी चन्द्रमा की सस्यदृष्टि 'कला' चमकती मिली है। उसके सहारे चारित्र्य रत्न का संयोग प्राप्त हुआ है। इस कला के प्रकाश में ज्ञान रूपी पर्वत की तलहटी में आत्मानुभव रूपी रमणीक सरोवर दृष्टि गोचर हो रहा है। उसका नाम अर्हत ब्रह्म है। रक्तन्द-वन्दु "अहंमहानन्द्य त्रिभुवन भव्यजन तीर्थ" ॥ अर्थात् यह अर्हत तीर्थ एक अद्वितीय कारण और उत्तम असाधारण तीर्थ है। इस तीर्थ के तीर्थमुत्तम तीर्थम् ॥ अर्थात् यह अर्हत तीर्थ तीन भुवन में रहने वाले भव्यजन रूपी यात्रियों के पाप कर्म पंचालन करने के लिये एक अद्वितीय कारण और उत्तम असाधारण तीर्थ है। इस तीर्थ के अमल व्रत और शील रूपी निर्मल जल भरा हुआ है। उसमें गणधरादि ऋषी-राज रूपी राज-हंस पूजा तथा बाला केवल ज्ञान रूपी निर्मल जल भरा हुआ है।

त्याति लाभ रहित स्वाध्याय तपी मनोज्ञ शब्द—घोषणा कर रहे हैं। उस सरोवर में पंच सयिति
 तीन गुप्ति हैं। दुस्वियों को सुखिया कर देती है। अनादिकाल से संसार के प्राणी मोह-जाल में उलझे
 आकुलित हो रहे हैं। जब पुरुषार्थ कर निश्चय स्वरूप के अकम्प ध्यान से अपने त्रिगुप्ति मय परम
 शान्त महल में शुद्ध दृष्टि से देखते हैं। तब उन्हें वहाँ ज्ञाना, मृदुत, शान्ति, निराकुलता, समता,
 शुचिता, चेतनता, बीतरागता, च्युता आदि महा मनोहर शुद्ध स्वरूप का दर्शन हो जाता है।
 फिर वे पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ते। निरन्तर पुरुषार्थ करने से यह आत्मा अनन्त बल सम्पन्न हो
 ज्ञान तपी धन का भंडार भर लेता है।
 यह सम्यक्त्व रत्न से परिपूर्ण आत्मा कल्प-वृक्ष के समान है। इससे जो याचना करो वह देती
 है। चारित्र्य रत्न का अपूर्व तेज रखने वाली आत्मा, परमात्मा की जाति वाली होने से परमानन्दमय
 है। प्राणी अन्तराङ्ग में निश्चय नय के मनन से अपनी गुप्त शक्तियों का अनुभव करते हुये परम सुखी
 होते हैं तथा अन्तराङ्ग से परिपूर्ण हो जाती है। इससे बुद्धा, तथादि समस्त रोग शान्त हो
 परम सत्य ढाल है जो मोह के आक्रमण को दूर से ही जल्दा फेक देता है। वह रत्नत्रय संयुक्त आत्मा एक
 पुरुषार्थ साधन है जो आत्मा को परमात्मा बना देता है। इससे बुद्धा, तथादि समस्त रोग शान्त हो
 जाते हैं। कर्म समूह नष्ट होकर निर्विकल्प समाधि हो जाती है तथा सदैव निराकुल सुख प्रदान करता
 है। यह अनन्त बलशाली आत्मा चार निश्चय प्राणों अर्थात् सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध को निरन्तराय
 सदैव अपने में रखता है। कभी भी इन प्राणों का वियोग नहीं होगा। सदैव शुद्ध जीवन-शक्ति व्यक्त
 रहती है। यही रत्नत्रय स्वरूप आत्मालुभव है। यही वह अमृत रस है जिसके पान करने से प्राणी का
 संसार में फिर आवगमन नहीं होता। रत्नत्रय की एकता रूप अवस्था के रस का रसिक हो जाता है।

क्रोध, मान, पाया, लोभ, अशान्ति एवं अमादि विकार स्थान नहीं पाते। आगम, बुद्धि, अक्षरदेश और स्वसंवेदन ज्ञान से अपने को सबसे भिन्न अनुभव कर अपनी शक्ति की महिमा में लीन हो जाता है। इस समय जब परम पारिधायिक भाववारी निज स्वरूप को निर्मल दृष्टि से देखता है तब वचनार्थित परमानन्द होता है। यही आत्मानुभव यथाः जीवन का लाभ होता है।

निश्चय धर्म का मनन करने पर तृप्ति का लाभ होता है। अनादि कालीन मोह-मदिरा के पान करने से ऐसी गाढ़ चिन्ता आई है कि जिससे उसके नशे में पड़े हुये उन्मत्त हो आपका (आत्मा) भूल रहे हैं। किसी गुरु की सेवा न कर। केवल एक निर्मल आत्मा का ही मनन कर। इसी से परमात्म-वस्था की प्राप्ति हो पा लेता है, तब उनसे आप कुछ स्वरूप भाव जाग्रत हो जायेंगे। मुझसे मे गुण कहीं दूर न होंगे, इसलिये मैं नित्य हूँ। अन्त में अनन्त गुण एक-एक प्रवेश से व्यापक हूँ। उसे ज्ञात हो जाता है कि मैं ज्ञाता-दृष्टो परमानन्दमयी हूँ। मुझमें अलग व्यति होने से भेदरूप हूँ। ज्ञान ज्योति में सयस्त व्यापक हूँ। मुझसे मे गुण कहीं दूर न होंगे, इसलिये मैं नित्य हूँ। अपने गुण-पर्याय के साथ एकमेक होने के कारण अपने प्रशों में सर्व व्यापक हूँ। इतना शक्ति सम्पन्न होते हुये जब वर्तमान-दशा पर मैं स्थिर रहने के कारण मैं सर्व व्यापक हूँ। इतना शक्ति सम्पन्न होते हुये जब वर्तमान-दशा पर पदार्थों के झलकने के कारण मैं सर्व व्यापक हूँ। इतना शक्ति सम्पन्न होते हुये जब वर्तमान-दशा पर दृष्टिपात करते हैं, तो बड़ी ही लज्जा आती है।

यही मान्यता आत्मा को मलिन कर रही है। इस मान्यता को दूर करने के लिये आशी श्री गुरु

आध्यात्म श्रेणी सन्त पुंष के पास प्रह्व वीतराग—विज्ञानिता के उपदेश से अपनी आत्मा को निर्मल करते हैं। यद्यपि व्यवहार से यह सन्त समागम है, परन्तु निश्चय से तो वहाँ केवल आत्म—ज्ञान के प्रवाहों का ही जमघट या गिलाप है, क्योंकि सधस्त जीवों के मन—वचन—काम की ऐसा ही परास्तिथि है। ज्ञाना, गुरु के पास रह अपनी शक्ति का अनुभव करता हुआ, निश्चय आत्म—धर्म के मनन से परम सुखी हो जाता है।

आत्मा एक परम उत्कृष्ट वस्तु है वह आकाश के प्रदेशों को घेरें हुये है। जो आकाश को न घेरें वह कोई वस्तु संज्ञा ही नहीं। जो जहाँ सदैव रहता है वही उसका स्वदेश कहलाता है, अतएव आत्म का आत्मा ही स्वदेश है। अनेक गुणों का समुदाय ही वस्तु है। वे सब गुण उस वस्तु के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में व्यापक हैं। उन सब गुणों का स्वदेश वह समुदाय वस्तु है। उस वस्तु के अतिरिक्त अन्य आत्मा या अन्य पदार्थ उस सास आत्मा का प्रदेश है। इसलिये आनन्द आनन्द का स्वस्व को न कोई बाधा नहीं होती अपितु अत्यन्त आनन्द होता है। स्वदेश में रहने से किसी प्रकार को परमात्मिक ही है। अर्थात् अपने उपयोग को 'पर' से हटा, अपनी शक्ति प्रकट कर स्व स्वस्व में परिश्रमण करते हुये आत्म—ज्ञान शून्य प्राणी राग—द्वेष मोह के उदय से चतुर्गति में निवास करना अत्यन्त तरेह अन्धकार पूर्ण भयानक बन में हथर उधर भटकते टक्कर खाते फिरते हैं। नेत्र—हीन भानव को को मार्ग नहीं पाते। यदि कोई ज्ञानान मिल जाय तो वह उन्हें मार्ग पर लगा देवे जिससे वे

भयानक बन से सङ्ग्रहण बाहर निकल जायें। ऐसे ही जब इन जीवों को किसी भेद-विज्ञानी योगी का समागम मिल जाय, तो अवश्य नीतिराम भयी स्थान में पहुँच जायें और केवलज्ञान प्राप्त कर लोक-शिखर के आधिवासी हो जायें। परमेश्वर की सेवा मनन, भजन, निरीक्षण, लब्धलीनता और अनुभव, मात्र अनुभव गम्य है। आत्मा—गुरु की यथार्थ सेवा ही सम्यक्दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है। यही सम्यक् मय, ध्यान—धारणा और अष्ट परम संप्राप्ति है। जो जीव मोक्ष के उपाय में निश्चल्य हो संलग्न होते हैं, वे अवश्य स्वप्ति—विद्वत्ति के स्वाधी हो जाते हैं तथा अनन्त काल पर्यन्त निराकुल सुख में निमग्न रहते हैं।

इस असार संसार को अच्छी तरह समझ उसका असली स्वरूप विचारो तो ज्ञान होगा कि संसार बृहद् द्रव्यों का ही प्रपञ्च है। यह अपने स्वभाव के लिये अनादि निधन है। उन क्लेश द्रव्यों में एक आत्म-द्रव्य ही प्रपञ्च है। किसी आत्मा के प्रदेश अन्य आत्माओं से नहीं मिलते अतएव अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से अनेकता है। तथापि शुद्ध निश्चय नष्ट की दृष्टि से समस्त आत्माओं के गुणों का स्वभाव एक सा है। सब सामान्य और विशेष गुण समुक्त हैं। सब सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का स्वभाव एक सा है। सब सामान्य और विशेष गुण समुक्त हैं। सब सम्यक् जब यह आत्मा अपने स्वभाव से जल-धारा बहने लगती है, तब जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणों के समन्वय से एक आत्म-नन्द की किरणों के अद्वैत-धारा जिन जीवों ने अपनी दृष्टि—पर्याय—बुद्धि से हटा द्रव्य पर डाली है उन्हें सत्ता सामान्य की अपेक्षा सब चेतन - अचेतन पदार्थों से एकता ही दृष्टि गोचर हुई है, क्योंकि सत्ता गुण सब

आदि

22

स्वात्मा में लीन होगा तो मोक्ष का साक्षात् कारण बने तब आत्मा में सुखराशमान हो जायगा। ऐसा सम्यक् तब आराधना का त्यक्त्य है। जो उत्तम अपना उपयोग आराधना में लगाकर समय व्यतीत करता है वह अधिक से अधिक तीन भवों में अवश्य मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प योगी का शुद्ध चिदानन्द दय स्वात्मा में विधि पूर्वक आत्मा को धारण करने वाले अन्तरङ्ग और बाह्य परिग्रह से रहित जीव निर्विकल्प समाधि रूप ब्रह्मायि रत्न को धारण करने वाले अन्तरङ्ग और बाह्य ध्याता और ध्येय का भी कोई विकल्प नहीं है। हे आराधक ! महाव्रतों का पालन कर क्रोधादि कषायों का निग्रह करके विपरीत अज्ञान तप मिथ्यात्व मल को हटा अध्यात्म तत्व ज्ञान में तल्लीन हो जा और उसी का अवलोकन कर। अपने हित में सदैव तत्पर रहता है। जिन्होंने निर्ग्रन्थ दिगम्बर लिङ्ग धारण किया है औत्सर्गिक अमरा कहलाते हैं। जो योगी निश्चय सम्यक् रत्नत्रय के आरुढ़ हो बाह्याभ्यन्तर तप द्वारा कषाय और शरीर को दृष कर प्रति पाति नामक शुक्ल ध्यान में आरुढ़ हो वाह्याभ्यन्तर तप द्वारा कषाय और शरीर को दृष कर शरीर त्यागते हैं वे परम मुक्त हो जाते हैं। यह कथन श्रेणी उत्कृष्ट आराधना करने वालों की अपेक्षा मध्यम आराधना में अनगार मुनि रत्नत्रय के अभ्यास में लीन 'सर्व सति निर्जरा कर्ता हुआ ही है) वर्तमान काल के जघन्य आराधक ऊपर लिखे लक्षणों सहित हो, पंच नमस्कार का चितवन या उच्चारण करते हुये माणों को जोड़ते हैं वे आठ भवों के मध्य में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार आराधकों आराधकों ने उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य तीन प्रकार की समाधि कही है। बहुत से ऐसे आराधक

१५

होते हैं जो काल-लब्धि पा, अष्ट कर्म-भूत कल्या को लोड़ केवल ध्यान की भव में मुक्त हो जाते हैं।
 आराधन कर वचे हुये पुण्य से सर्वार्थ सिद्धि विमान में निवास कर दो भव में मुक्त हो जाते हैं।
 जो जवन्य रीति से चार प्रकार की आराधना का चिन्तन करते हैं और यदि चार शरीरी नहीं हैं तथा निरन्तर ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके अशुभ कर्मों की निजरा होती रहती
 पा लेते हैं। जो तेजोलम्बा सहित आराधनाओं का नष्ट कर उसी भव में मुक्त हो जाते हैं, परन्तु यदि चार
 ध्यान के उत्तम अभ्यास से मोह-कर्म को नष्ट कर उसी भव में मुक्त हो जाते हैं। वहाँ दीर्घ-काल पर्यन्त संकल्प और मन
 शरीरी नहीं हैं तथा निरन्तर ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके अशुभ कर्मों की निजरा होती रहती
 तथा मत्प्रेक्ष्य रूप ऐसे पुण्य-भक्तों का अस्तित्व होता है जिससे सर्वकामादि भवों में कल्प वासी
 देव-पद पाते हैं। वहाँ अनेक देव-देवी उनकी सेवा रहता है जिससे दीर्घ-काल पर्यन्त संकल्प और मन
 को प्रसन्न करने वाले सुख भोगते हैं। फिर आधु पूर्णकर उस गोत्र में मानव जन्म धारा करते हैं।
 अन्त समय में समस्त सम्पदा को त्याग दिगम्बर धुनि हो चार प्रकार की भ्रातृता को प्राप्त करते हैं।
 प्रकार के शुक्ल ध्यानों का चिन्तन कर समस्त कर्मों का तथ कर अखण्ड मोक्ष-पद पाते हैं।
 पर ज्यों से रहित, कर्मस्थ अल्प बोधी जीवों का आराध से प्रयास कर चैतन्य ब्रह्मचार मान्य,
 करना तथा उस स्वरूप में लीन होना निरन्तर संयत्न दर्शन है। जद तक काना वा उसका अज्ञान
 दैत जीवादि भेद रूप तत्त्वों का लेवल अज्ञान में अवलोकन है। तब तक व्यवहार नष्ट के विपक्ष
 नहीं हो सकता; अपरूप तत्त्वों की सन्तति को कोटि शुद्ध नष्ट का विपक्ष शून्य केवल यह एक ज्ञात्या
 ही हमें प्राप्त हो। यह आत्मा समस्त अन्य जन्मों के भावों से भिन्न है। अन्य—सृष्टि से यह किसी से

पृष्ठ १२१

प्राप्त

अज्ञानी आत्मा संसार—वक् में अमण करता हुआ अहंकार से भरा हिंसा, असत्य, चोरी
निश्चय—नय से दूसरे जीवों के प्राणों का वियोग या लुकसान दूसरों के द्वारा नहीं किया जा
सकता वह तो उस जोव के कर्मों के उदय की विचित्रता से कदाचित ही होता है और नहीं भी होता।
“मे” जीवों को मारता है या सताता है। उसका यह अज्ञान मय अहंकार उसी के विशुद्ध चैतन्य
प्राणों को घातक है। यही अहंकार—ममकार बन्ध का कारण हो भवान्तर में सग चला जाता है और
वहाँ दुख पहुंचाता है। इसका विपरीत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह एक देश
अज्ञानता के कारण यह आत्मा अपने को भूला हुआ है। इस चतुर्गति रूप संसार में जितनी अवस्थायें
और पदार्थ हैं, उन हवके स्वरूप अपने को मानता है। अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता।
यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। आत्मा समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है तो भी मोह के प्रभाव से
अपने को देव, मानव, नारकी, निर्धन्व सुखी-दुखी, रंज-राज, शुभाशुभ कर्म - बन्ध के निमित्त रहा
है। ये अज्ञान अदर्शन और अचारित्र स्वयं अज्ञान रूप से भिन्न है तो भी मोह के प्रभाव से
तात्पर्य यह कि सभी अध्यवसान कर्म - बन्ध निमित्त हैं। जिनके ये अध्यवसान नहीं हैं वे ही सुनियों
में प्रधात हैं। ऐसी विरली ही आत्मायें हैं।
समस्त अध्यवसान रहित सुनिवृ निजात्मा की समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न, ज्ञापक भाव
स्वरूप, ज्ञान—मात्र सत्ता रूप, द्रव्य - दृष्टि से किसी से उत्पन्न हुआ निरीक्षण करते और उसी का
अज्ञान-ज्ञान आचरण करते हैं। उन निर्मल, स्वच्छन्द, स्वाधीन, प्रवृत्ति के अन्तरङ्ग रूप सुनियों

प्रकाशमान ज्योति जगी हुई है जिससे उनका अज्ञान-प्रकार दूर होकर केवलज्ञान का प्रकाश फैल
 जाला है। ज्ञानी जन वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही जानते हैं। इसलिये वे राग-द्वेष मोहादि
 विकारों से नहीं परिणमते और दूसरों द्वारा भी नहीं परिणमाए जा सकते हैं। ऐसा निश्चय है कि
 डॉकोलीण ज्ञातक भाव स्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष मोहादि भावों का अकर्ता ही है। जब यह आत्मा
 ज्ञानी हुआ तब वस्तु का सा स्वभाव जाना कि आत्मा शुद्ध है। यद्यपि द्रव्य—दृष्टि से अपरिणाम
 स्वरूप है तथापि पर्याय—दृष्टि से पर द्रव्य न हो केवल उदय में आप हुए कर्म फलों का ज्ञाता-दृष्टा रहता है। ज्ञानी होने
 पर उन भावों का कर्ता—भोक्ता न हो केवल उदय में आप तक अपने शुद्ध स्वभाव से दृष्टा हुआ है और राग-द्वेष
 अज्ञानी जीव अनादि काल से आज तक अपने शुद्ध स्वभाव और अभव का अनुभव बचन से शब्द-श्रुत
 भावों को करता हुआ कर्मा से बन्धता जाता है। यहाँ भव्य और अभव्य का व्यवहार बचन की अपेक्षा
 निर्णय है। आगम से मिलान करे तो अभव्यत्व केवली गम्य है। व्यवहार बचन से शब्द-श्रुत
 आचाराग आदि शास्त्रों का ज्ञान है परन्तु वस्तु का स्वभाव यथाथ नहीं जानता। जोदयिक भाव को
 अपना समझ कर परिणमता है और उन भावों को करता हुआ बार-बार कर्म-बन्ध करता है।
 इही विलोते समय मथानी की रस्सी के समान खुलता—लिपटता रहता है। निवृत्ति रूप कभी नहीं
 होता है। जब यह आत्मा पर द्रव्य और अपने भावों का निमित्त-त्रैमिक्तिक सम्बन्ध समझ लेता है। उस
 तब समस्त पर द्रव्यों को त्याग देता है जिससे रागादि रूप भावों की सन्तति दृष्ट जाती है। उस
 समय पवित्र आत्मा अपना ही अनुभव करता है। हे भव्यो! यदि तुम अपना हित चाहते हो तो उस भी उन्हीं
 प्रकाशमान रूप प्रकट हो जाता है। हे भव्यो! यदि तुम अपने कर्म-बन्धनों को उल्लंघन कर डाला है।

आत्म-
परोक्ष

निविद्य कर्म बल अर्थात् ज्ञान स्वभावी आत्मा और ज्ञान अनुभव कर ज्ञान ही में लीन रहना कर्म दूर आदर

724

करने से यह आत्मा समस्त कर्मों को दाय कर जन्म—जरा—मरण रहित हो परमात्मा हो जाती है।
 मृत्युक आत्मा अपने शुद्ध आत्मीय पुरुषार्थ से परमात्म-श्रद्धा प्राप्त कर सकती है।

जो पवित्रात्मा अपनी अनुभूति में निभन हो मुक्ति-बधू को व्याहना चाहे उसे अहित-द्रव्य
 में स्नान करने के लिये प्रथम परम सुगन्धित भेद—विज्ञान रूपी उवटन लगा अभेद रत्नत्रय रूपी
 आत्म—रत्नाकर के निर्मल सुधा सम सिष्ठ जल में खूब एकाग्रता से अपना समस्त शृङ्ख प्रक्षालन कर स्नान करना
 चाहिये। तदनन्तर स्व वीर्य रूपी गोढ़े निर्मल वस्त्र से अपने शरीर रूपी दर्पण ले मस्तक पर लगावे। फिर शुक्ल
 ध्यान रूपी निर्मल धोती पहिन वीरग्य रूपी चन्दन को तिलक शरीर रूपी दर्पण कर रत्नत्रय की एकाग्रता
 अपने अंग को चौरासी लक्ष गुण रूपी अमूल्य आभूषणों से सुसज्जित कर समता—शान्ति रूपी कौतुकि
 रूप दूदीपमान मनोहर मुकुट सिर पर धारण करे। अपने कानों में समता—शान्ति रूपी कौतुकि
 कुण्डल पहिन, कंठ में उत्तम लम्बादि दश लक्ष गुण रूपी बाजूबन्द पहिन माला धारण करे। दोनों
 निर्जरा रूपी मुज-दराहों में स्वदया और पर दया रूपी कटि भेखला या करवनी कमर में धारण कर वीतराग
 चारित्र्य रूपी जामा में स्वसवेदन रूप नाडा डाल शृङ्ख पर धारण करे। स्वात्मनुभव रूपी स्वप्ने में
 अतुरक्त हो कमर में चारित रूपी फेंदा कसे। शुद्धोपयोग रूपी डाल और निजानन्द रूपी कटार हाथ
 में ले मनोवेग रूपी तुरङ्ग पर आरुढ़ हो स्वभाव रूपी लगाम अपने हाथ में रखे। सकल आत्मा को
 और रत्नत्रय रूपी वरात सजा आनन्द रूपी बाहियों के साथ स्फटिक मणि के समान आत्मा को
 अन्तरङ्ग में भलकाता केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में अपने चौदहवें गुण—स्थान रूपी भवन से निकल
 शांत शुद्ध परिणाम रूपी मुक्त-बधु महल में एक समय में ही पहुँच जावेगा ? उस समय आत्माराम रूपी

वर का अद्भुत शृङ्गार-वनावट देख भुक्ति-बधू उस पर मोहित हो उसे वर लेगी। वह सदा के लिये परमानन्दानुभव में मग्न हो लोक शिखर के अग्रभाग में स्थिर हो जायगा।

यही अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण मण्डित, निरंजन, निर्विकार, अस्पृष्ट, अनुपम, प्रति पत्नी में रहित स्वभाविक सुख उस दिव्य आत्मा ने प्राप्त कर लिया है। यह आत्मा चरम से किंचित न्यून सकल ज्ञेय ज्ञायक है। वही ज्ञायकाकार आत्मा सिद्ध महाराज हैं। ऐसी ही हम सब की आत्मा है। वह नित्य अविनाशी शुद्ध और परन्तु उन्होंने समस्त कर्म ब्रह्म से विलीन हो चुके हैं। यदि हम चाहें तो स्वानुभव द्वारा पुरुषार्थ कर कर्मों का ब्रह्म भी हम अष्ट-कर्म भूल से विलीन हो चुके हैं। क्योंकि उनको और हमारी आत्मा एक ही जाति की है। हम भी पुरुषार्थ ममत्वों में दिन रात फंसे रहते हैं। इस प्रकार से ही तेरहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

सिद्ध भगवान् हो सकते हैं।

कर सिद्ध—पद प्राप्त करेंगे।

चौदहवाँ परिच्छेद

● मन्त्रावरण ●

दोहा—सत्य सुधारस ज्ञानमय, जिनवर निज गुण लीन ।
बार बार वन्दन करो, देवशास्त्र गुरु तीन ॥

जो कि इस आत्मा के कर्म—फन्द अनादि सम्बन्ध होने से यह आत्मा विकार वान् मालूम पड़ता है, लेकिन आत्म—स्वभाव में विकार नहीं है। यह आत्मा-ज्ञाता-दृष्टा नित्य अविनाशी दंकोत्कीर्ण शुद्ध स्वभाव वाला है और अपने संचित कर्मोपाधि से विभाव रूप दीखता है, उस विभाव परिणति से अपने निज स्वरूप को भुला कर मोही पागल रूप होगया है, परन्तु जिस समय अपने स्वरूप का विचार करे, तब मालूम पड़े कि मैं आत्मासम—विज्ञानधन परमात्मा हूँ। शुद्ध परमब्रह्म स्वरूपी हरि शङ्कर हूँ, मैं अनन्त गुणों की अपेक्षा से अनन्त नाम वाला हूँ तथापि ममता रूपी महाराणी के सग से कर्म—बन्ध के सम्बन्ध से अमरण शील होकर अपने आत्म—गुणों का घात कर रहा हूँ, अब मैं उसको पुरुषार्थ के द्वारा दूर कर अपने परम पवित्र स्वभाव को प्राप्त होकर पूर्ण सुखी बन जाऊँ, यही मेरी असली अवस्था है। जिस प्रकार कर्म में से मिला हुआ स्वानि का स्वर्ण कीद कर कालिमा आदि मलों से दूर कर शुद्ध स्वर्ण निकाले, २३८

आत्म-
प्रबोध

लेते हैं। उसी तरह अनादि-काल से कर्म मल से लिप्त हैं। उस को पुरुषार्थ द्वारा कर्म—मल दूर कर अपने सहन स्वभाव को शास होकर पूर्ण सुखी बन जाता है। यही तो आत्मा की असली है और इस अवस्था में इस आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस उपर्युक्त रहस्य को समझने वाला प्रत्येक यही सदा सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है इस रक्षिता है और तत्व के स्वरूप को समझने वाला प्रत्येक कि आत्म-शुद्धि करने में अपनी लचि रक्षिता है और तत्व के स्वरूप को समझने वाला प्रत्येक से अवश्य छूट सकता है। इन छूटने का उपाय रत्नत्रय मय आत्म-परायणता को समझने वाला प्रत्येक श्रेणी ही नरक धरा है। इन छूटने का उपाय रत्नत्रय मय आत्म-परायणता को समझने वाला प्रत्येक स्वर्ग में जाकर इन्द्र यहमिन्द्रादि देव पर्याय आत्म-परायणता को समझने वाला प्रत्येक और आप ही विवेकी होकर सब कर्मों से अनन्त काल भोगता है। एक चैतन्य स्वरूप ज्योतिः ।

[illegible]

दुर्ध्यानि रूपी हिरण उस जङ्गल में नहीं प्रवेश कर सकता है। ऐसा न्याय है, बात यह है कि जितने
 महा पुरुष भूत-काल में सिद्ध हुये हैं और भविष्य में भी जितने भव्य सिद्ध पद को प्राप्त होंगे
 जब यह आत्मा मन रूप विषय बन में शुद्ध-भाव रूप सिंह जब तक जाग्रत रहता है, वब तक
 इस मुक्त आत्मा को ही निकल परमात्मा कहते हैं। ऐसी भावना शान्त स्वरूप कर मुक्त हो
 आया वन जाता है और आयु समाप्त होते ही यही आत्मा शरीर त्याग कर मुक्त हो
 ॥ को निरंजन चिदानन्द चैतन्य स्वरूप परम पदार्थ शान्त स्वरूप बार-बार
 आत्मा ही एक मेरा जकूट तत्व है वही एक
 यह तत्व ज्ञानी हमेशा आत्म-भावना को भाता हुआ
 प्राप्त करता है और
 विद्वान्

सब इन भावों का ही महात्म्य है। इन भावों से ही अपने शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्मा ही ने
 अपनोद्ध्य बना लेता है और सर्व राग—द्वेषादि, उपाधि से रहित आत्मा के द्वारा ही जोन कर उस
 में ही स्थिर तिष्ठता है वही आत्मा मोक्ष-मार्ग में चलने वाला है। वही निजानन्द रूपी असूत पान
 पी कर तृप्त होता है और जगत् का स्वामी पूजनीय परमात्मा बन जाता है। इसलिये ऐसा विचार
 करो कि मैं एक हूँ। ऐसा सन्तों को सदा स्मरण करना चाहिये। कि यह प्रत्येक जीव अकेला है, सदा
 लक्षण वाला हूँ। ऐसा सन्तों को सदा स्मरण करना चाहिये। कि यह प्रत्येक जीव अकेला है, सदा
 निराला स्वतन्त्र स्वाधीन हूँ। अपने स्वभाव से एक जीव मैं न दूसरे जीव हूँ न कोई परमाणु या स्कन्ध
 है, न कोई कर्म के भेद जो पुराण—पाप है, न अन्न विषय हूँ, न पाँचों इन्द्रिय मन हूँ, न स्त्री—पुरुष नपुंसक
 नारक, पशु, देवता और मानव हूँ, न अन्न विषय हूँ, न राग—द्वेष मोह की संकला है, न सुख दुःखादि है, न
 है, न बाल—युवा और बृद्ध हूँ, न ब्रह्म, कृत्री, वेश्य और शुद्ध हूँ, न आर्य स्त्री हूँ, न लघु दीर्घ
 शुद्ध—ज्ञाता—दृष्टा बीतराग अविनाशी सिद्ध परमात्मा के समान हूँ। ऐसा सम्यग्ज्ञानी, सम्यक्दृष्टि
 आत्मीक सच्चे सुख का पहिचान लेते हैं, वह मोक्ष मांसि का प्रेमी बन जाता है और वह शीघ्र ही कर्म
 बन्धन से छूट जाता है, वह विचार करता है कि यह आत्मा जो शरीर में रहता है तथापि शरीर से
 भिन्न है और कर्म रहित अन्त सुख स्थान है तथा शुद्ध पवित्र है। जो ज्ञान विवेकी महानुभाव इस
 संसार देह भोगों से विरक्त हो कर अपने आत्म-कल्याण करने के लिये ध्यान तपश्चरणादि पवित्र
 कार्यों में इस शरीर को लगाते हैं या त्राण करते हैं वही इस शरीर धारण का यथार्थ लाभ लेते हैं और
 यही कार्य सब को करने योग्य है। समझिए जब संचित कर्म आज या कल अपने समय ज्ञान पर

आत्म-

भवोद्य

सुख—दुखादि फल प्रदान कर खिर जाता है तब आत्मा में नवीन भाव पड़ा होने लगता है और उनसे नवीन कर्म जंजाल फैल जाता है।

इस प्रकार अनादि काल से कर्म और उनके फल का क्रम बीज बूझ का तरह चला आ रहा है। यदि जो यह आत्मा अपने पूर्व कर्म फलों में मन—वचन—काय को हलन—चलन किया नहीं करे, तो नवीन कर्म अनादि नहीं आवेंगे पूर्व संचित कर्म भी बिना फल प्रदान दिये ही आत्मा से खिर जायेंगे। जब स्वस्था पृथक् हो जायगा और अनन्त सुख का भोक्ता बन जायगा। ऐसा आत्मा को प्राप्त होकर शरीर तज कर मुक्त हो जायगा और अन्तः सुख का भोक्ता बन जायगा। जो आत्मा बुद्धि अहरण करने योग्य है। यह स्वानुभव का महात्म्य है। स्वानुभव किसको कहते हैं, जो आत्मा स्वभाव विकल्पों को उलंघन कर पदार्थों के आश्रय को छोड़ कर ज्ञान का अवलंबन लेकर स्वात्म-ध्यान में रमते हैं। ऐसे स्थिर विवारात्मक भाव को स्वानुभव कहते हैं अर्थात् अपना मन ज्ञान का उपयोग अपने चैतन्य पदार्थ पर लगाता है। तब आत्मा अनात्मा का राग—द्वेष का ध्याता—ध्यान का संकलित शुद्ध ध्येय भाव को प्राप्त होता है। तब आत्मा अनात्मा का राग—द्वेष का ध्याता—ध्यान का सब विकल्प जाल दूर होकर आत्मा—आत्मा में रत होता है यही स्वानुभव है यही साध्य है। इनकी सहायता से ही

जो सम्यग्दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम लक्ष्योपशम या लक्ष्य से जिस समय आत्मा में सम्यग्दर्शन भ्रष्ट होता है उसी समय आत्मा के कुमिति और कुश्रुति ज्ञान भिन्न कर मतिज्ञान और श्रुतज्ञान स्वरूप हो जाता है इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान में काल भेद नहीं है। दोनों एक साथ ही होते हैं। यद्यपि ज्ञान अल्प अक्षर वाला है, किन्तु अल्प अक्षर वाला से जो पूज्य होता वही प्रधान होता है।

इसलिये दर्शन और ज्ञान में दर्शन ही पूज्य है, क्योंकि सम्यग्दर्शन के होने पर ही विद्यज्ञान, सम्यग्दर्शन हो जाता है। इसलिये पूज्य होने से सम्यग्दर्शन को पहले कहा है। उसके बाद सम्यग्दर्शन को कहा है। जिस स्वभाव पूर्वक ही सम्यक्चारित्र्य होता। इसी से चारित्र्य को अन्त में रखा है। तहाँ जो पदार्थ न करना सम्यग्दर्शन है उसका उसी स्वभावस्वरूप में निरवयव होना तत्त्वार्थ है और तत्त्वार्थ का अर्थ अज्ञान संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्य, ये भाव समझना अनुकम्पा है, और आगम में जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप तोषिता न होने को प्रथम भाव कहते हैं, संसार शरीर और आगम में जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप प्राणी मान को अपने मित्र समझना अनुकम्पा है, और आगम में जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप कहा है जो भाव विशेष भाववान् का अज्ञान करना उसी रूप उन्हें मानना आस्तिक्य है तथा आत्मा के विशुद्धि का नाम बीतराग सम्यग्दर्शन है। जो बीतरागी प्रति बुद्ध ज्ञानी जन पर वस्तु में आसक्त या समत्व बुद्धि नहीं धारण करते हैं, निज को निज और पर को पर मानते हैं। वही सम्यग्दर्शन है। जिनके शरीर से समत्व छूट जाता है और अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को शरीर पुद्गल के पिंड से अलग समझ लेता है तब आत्मा के निज ज्ञान-दर्शन स्वरूप में ही आत्म बुद्धि हो जाती है। तब वह जीवात्मा सम्यग्दर्शन होकर तत्त्वार्थ को लेता है और सदा के लिये मुक्त हो जाता है। इसलिये पर-पद को तज कर निज पद पाकर परमात्मा पद प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह जीवात्मा अनादि आत्मा कालीन अज्ञानता के कारण कर्मों से पर्यायो से आत्म-बुद्धि धारण कर उसी को अपना आत्मा समझ

लेना है, इस तरह उसका यह अज्ञानात्मक संस्कार जन्म-जन्मांतरों से बराबर स्थिर दृढ़ होता हुआ चला आ रहा है और चला जाता है। परन्तु जो पुरुष पुरुषार्थ के द्वारा शुभ-अशुभ मन-वचन-काय की निरोध करके पीछे ज्यों आत्मा में स्थिर होता है। वह ध्याता पुरुष अपने आत्मा में स्थिर होना ही परम ध्यान है। बात यह है कि ध्यान ध्याता नित्य निरंजन किया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने वाली शुभ-अशुभ वेषा रूप काय की क्रिया रूप वचन को तथा शुभाशुभ अन्तरङ्ग बहिरङ्ग रूप वचन को और शुभाशुभ विकल्प समूह रूप मनतरङ्ग के व्यापार को कुछ भी मत करो। स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानदर्शन परमात्म तत्त्व के सम्यक् अद्वान ज्ञान आचरण रूप अशुभ अन्तरङ्ग ध्यान के अनुभव से उत्पन्न सर्व प्रदेशों को आनन्ददायक सुख के अनुभव रूप अशुभ रत्नत्रयात्मक परम मे तन्मय हो जाता है, वह निश्चय से परम उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थिर जीवात्मा को ही वीतराग परमानन्द सुख प्रति भाषता है परम उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थिर जीवात्मा को ही सम्पूर्ण पदार्थों में शुद्ध नय से देखिये तो आत्मा पाँच प्रकार करि अपने प्रकाशमान प्रकाशमान आत्मा से कर्म पुद्गल के सम्बन्ध से देखिये तो आत्मा पाँच प्रकार करि अपने प्रकाश दीखे है, प्रथम अनादिकाल से कर्म पुद्गल के सम्बन्ध से देखिये तो आत्मा पाँच प्रकार करि अपने प्रकाश दीखे है। दूसरा भेद कम पुद्गलों के प्रतिच्छेद घटे या बधे है यह वस्तुस्वभाव है इसलिये नित्य निश्चय एक रूप न दीखे है। चौथा भेद अविभाग ज्ञानादि अनेक गुण सहित विशेष रूप दीखे है। पंचमा भेद कर्म के निमित्त से जो मोह, राग, द्वेषादिक परिणाम उत्पन्न होते हुये सुख दुःखादि रूप दीखे है। यह सब व्यवहार नय का विषय है। परन्तु वस्तु स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है सो स्याद्वाद वाणी से सधे है। क्योंकि यह आत्मा भी अनन्तधर्मा है इसमें

कितनेक धर्म तो स्वाभाविक हैं और कितने ही धर्म पुद्गल के सम्बन्ध या संयोग से उत्पन्न भये हैं। तहाँ कर्म पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुये वह संसारी जीव सुख दुःखादि भोक्ता होते हैं, इनके अनादि अज्ञानपना से पर्याय बुद्धि हो रही है। परन्तु अनादि अनन्त परद्रव्य से चिन्न सर्व पर्यायों में एकाकार होनि बुद्धि से रहित विशेषपना रहित नैमित्तिक भावों से रहित अनादि अनन्त एक आत्मा का ज्ञान से शून्य है।

इसके भेद को कहने वाला जिनगम है। उनको जानकर आत्मा को एक असाधारण चैतन्यरूप निज स्वभाव का अवलम्बन लेकर कर्मबन्ध से निवृत्ति हो जाता है और संसार देह भोगों के सुख-दुःखों से बूट जाता है। इसलिये स्व-आत्मा का अनुभव करो। यह आत्मा चेतन द्रव्य है, इसमें ज्ञानादि अनन्त गुण हैं इनसे पर रूप शरीरादि पुद्गल द्रव्य है जो कि अपने समय पाकर पृथक् हो जाता है वह और नवीन पुद्गल परमाणुरूप पिण्ड बन जाता है। फिर वह अवसर पाकर कभी कर्म पुद्गल बन जाता है वह दूसरे द्रव्य को अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि संसार में जो वस्तु चलवान् होती है वह और और विरुद्ध रूप सम्बन्ध हो जाता है। इस तरह जीव और कर्म पुद्गलों का अनन्तकालीन से परस्पर कर्मों का उपकार चला आ रहा है। अतएव जिस समय कर्म पुद्गल चलवान् होता है उस समय वह जीव अंग स्वरूप कर्मों के साथ औदयिक भावों की उत्पत्ति कर नये नये कर्मों की रचना रचता हुआ अपने द्वारा परिणामों के निमित्त से अन्य कर्म पुद्गल करता है, क्योंकि इस जीव द्वारा किये गये राग, द्वेष, मोहादि विभावभावों के निमित्त से अन्य कर्म पुद्गल वर्गणा स्वमेव आकर कर्मरूप पिण्ड परिणत हो जाता है।

है, उसकी शृंखला नहीं टूटती है। परिणामन स्वभावी जीव के साथ स्वयं होने वाले जो राग द्वेषादि रूप परिणाम है उनमें पुद्गल कर्म निमित्त पड़ जाता है तथा जिस समय मोक्ष महल की इच्छा करता हुआ अपने उस समय वह भी कर्म कलंक धोता हुआ अनन्त सुख स्वरूप मोक्ष महल की इच्छा करता हुआ अपने ज्ञानानन्द रूप शुद्ध सुख स्वभाव में स्थिर रहता है। इसलिये ही उपकार में सदाकाल लीन रहो परद्रव्य से क्या मत्तलव है। तब बनकर, दिखने वाले शरीरादि परम पदार्थों का उपकार कर रहा है, यह सब तेरा अज्ञानपना है, अब तू पर के उपकार की इच्छा न कर अपने ही उपकार से अपने शत्रु को मित्र समझकर रातदिन उसकी सेवा चाकरी में लगा रहता है उसका सदा हित करता रहता है। उसका हित करते हुये समय अपने अहित या हानि हो जाने का कोई अज्ञानी प्राणी अज्ञान से अपने शत्रु को मित्र नहीं लगा देता है। परन्तु जिस समय उसे इस बात का परिज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह मेरा मित्र नहीं किन्तु मेरा शत्रु है, तब ही से वह उसका उपकार करना त्याग देता है और फिर अपने ही हित में प्रवर्तक करने में सावधान हो जाता है। उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान अवस्था में इस चिदानन्द स्वभाव आत्माराम से भिन्न शरीरादि पर-पदार्थों के संयोग होने पर रात दिन उनके पालन-पोषण में सदा सावधान रहता है और जोकि उन्हें अपना समझते हुये उनकी संरक्षणादि कार्यों में अनेक आपदाओं का भी ध्यान नहीं करता है जोकि अपनी आत्मबुद्धि बढ़ल दे। इस तरह यह आत्मा निज विवेक ज्ञान का आश्रय कर अपनी हित साधन करने में तन्मय हो जाय तब ही कल्याण होता है। जो जीव आरम्य परिग्रह से रहित सुगुरु के उपदेश और उस उपदेश के अनुसार साक्षात्ध्याय रूप स्वात्मानुभूति से स्वपर के भेद को

जानते हुये कि यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मोक्ष है और सर्व बाह्य पदार्थ भिन्न है यह सब जड़ पदार्थ हैं और पर है, वे और कभी नहीं हुये और कभी नहीं हो सकते। जबतक हमें तरह का भेद विज्ञान नहीं होता तब तक स्वरूप का भेद कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार के भेद विज्ञान में शास्त्राभ्यास प्रधान कारण है। इस शास्त्राभ्यास से स्व पर के लक्षणों की पहिचान होती है और भेदज्ञान ज्योति प्राप्त करना चाहिये। ऐसे जो नित्य आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुषों को अवश्य ही स्व-पर का विवेक आत्माराय है और आत्मा है सो ही ज्ञान है।

ऐसे गुणी गुण की अभेद दृष्टि में समझ जाते हैं और जब सर्व परद्रव्यों से आत्मा को भिन्न समझ लेता है तब अपने आत्मगुण पर्याय निर्विवेक रूप निश्चल पर-वस्तु से भिन्न अपना ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव हो जाता है। सो ही आवशुत ज्ञानरूप जिन शासन का अनुभव है। वह अनाकुल अन्तर रहित अविनाशी चैतन्य भाव कर देदीप्यमान सदा उद्विलास उदय रूप एक रूप दर्शाता है। के ज्ञान से ही साध्य की सिद्धि होती है सोही आत्मा है। परन्तु इस समय योगीराज चरम शरीरी नहीं आशुभ कर्मों की निर्जरा या संवर होते हैं। सदा आत्मचिन्तन में उपयोग लगाते हैं। उस साधु के सभी अपराज के शीघ्र ही स्व-स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वह पवित्रात्मा निरंजन परमात्मा बन

जाता है। पुनः अमरा नहीं करना पड़ता है, जब वह अध्यात्म योगी अपने स्वभाव में लीन होता है। तब मनुष्य तिर्यन्च देव तथा ज्योतिष व्यन्तर असुरादि इतं या शील धर्म और वर्षादि महान धोर उपसर्ग या कर्मोद्भूत देव तथा ज्योतिष व्यन्तर असुरादि इतं या शील धर्म और वर्षादि महान धोर में निमग्न अध्यात्म योगी के समस्त कर्मों के आसव का निरोध करने वाली निर्जरा शीघ्र हो जाती है। इस प्रकार इस आत्म—ध्यान की एकग्रता से या चित्त-वृत्ति के निरोध से कर्मों की अनन्त गुरणी निर्जरा होकर स्व-स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा आत्म-प्रबोध का महत्त्व है। जब यह आत्मा शुभाशुभ भावों की परिणति को त्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप में विचरना करने लगता है। तब शीघ्र असंख्य भव सम्बन्धी कर्म-बन्धन शृंखला को काट कर स्वयं कर्मों से निर्मुक्त हो जाता है। तब शीघ्र किन्तु ज्यों ही उसे वह ज्ञान की नलिनी पर बैठा हुआ तोता उस नलिनी को पकड़ कर जकड़े रहा है, स्वयं पकड़ा है और उसे छोड़कर आकाश मार्ग में उड़ा सकता है। जब यह विवेक जाग्रत होते भूला हुआ है। जब वह ज्ञान की नलिनी पर बैठा हुआ तोता उस नलिनी को पकड़ कर जकड़े रहा है, ही वह तोता कमलनिरी के बन्धन से छूट कर आकाश मार्ग में उड़ा जाता है। ५५५ ही इसको चलीने वाला यह आत्मा ही है। क्योंकि स्वनन्त्र मा धनार्थि कठोर तपश्चरणा द्वारा समता—भाव युक्त उसमें स्वयं ही मुक्ति हो सकती है। अन्य कोई उसे बांधने या छुड़ाने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा का गुरु आत्मा ही है। आत्मा यदि चाहे तो अपने को ससार का त्यागना बनावे, या मोक्ष धरा में जा धरे, दूसरा कोई आत्म स्वभाव का कर्ता—धर्ता नहीं है। वह स्वयं ही शुभाशुभ और शुद्ध भावों

का कर्ता है और आपही में भोक्ता है।
परन्तु जिस समय इस जीव के
उममें कर्मों का समूह बन्ध कारण है, न
पदार्थों का समूह बन्ध कारण है, न
उपयोग राग-द्वेष मोहादिक के साथ एक
यह कर भाव ही बन्ध का कारण है, ऐसे
जब्य प्राणों का परित्याग होने पर भी मृत्यु
और आयु रूप दश प्राणों का वियोग होता है
उसके चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप
मरण भी नहीं होता और मरण नहीं होने से
को भय विदित न होता वः आत्म-ज्ञानी निर्भय रहता है।

वही अधिराज बलवन्त शाली सहस्री सब अवस्थाओं में होने वाले दुःखों से भयभीत नहीं
सहज ही सम्पन्न शान्ति महाराणी का राज फैलाता है वह दुर्गम और दुर्गम दोनों कायों को
संचित - कलि - कालिमा को दग्ध कर स्वसिद्धि को (स्वामोत्सो पलब्धि को) प्राप्त कर दोनों में चिर
सामर्थ्य रखता है। उनसे जीवों को स्वर्गादि संपत्ति के सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जैसे
वेत्ती कर ने वाला किसान समय पर जिस तरह धान उत्पन्न करने के लिये बीज बोता है। उसी तरह आत्म-ज्ञानी आत्म-ध्यान
के साथ उसे ऐसा भाजी वगैरह बनायास ही मिल जाती है।

उस समय राग-द्वेष लवलीन होते हैं, तब
परन्तु जिस समय जीव का
जिस समय राग-द्वेष परिणाम रूप
आत्मा का नहीं होता; क्योंकि
अतएव उस योगी

या तपश्चरण के द्वारा ध्यान में अन्तर सुखलीन होता है, उस लीनता से निर्गन्ध पद में इतना बड़ा सामर्थ्य बढ़ जाता है कि उससे चिर—संचित कर्म कालिमा भी बिल भात्र में दूर हो जाती है। इस योग की प्राप्ति में सुद्रव्य, सुवेत्तादि योग सामर्थी का मिलना प्रबल कारण है। अतएव आत्मा को आत्म-ध्यानादि ही अनुपम योग है। इससे सर्व सिद्धि कार्य हो जाता है, ऐसा सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनी विरी है।

यह जीव अनादि कालीन अविद्या महाराणी के संयोग से कर्मोदय अन्य पर्यायों में आत्म-बुद्धि धारण करता है। तब अपने निराकुल निजानन्द का स्वाद नहीं आता न अपनी अनन्त चतुष्टय रूप सम्पत्ति का ज्ञान होता है, उस फल स्वरूप अपने आत्मा को संसार परिग्रहा को नडाता जाता है और तब वाह्य अर्थात् संकट भोगना पड़ता है, जब घर द्रव्य में भिन्न अपनी आत्मा को समझ लेता है। तब वाह्य प्रदायों में अहंकार समकार का प्रयोग रूप बुद्धि हीन हो जाती है। जब तत्त्वार्थ का अर्थार्थ अख्यान होने से आत्मा में परम संतुष्ट हो कर साधक भाव की पूर्णता प्राप्त कर स्वयं साध्य रूप बन जाता है और भेद—ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब सब रस-विरस, गोष्ठी कथा कौतुकादि सब नष्ट होकर विषय वासन हट कर पर—वस्तु से भगवत् झूट कर शरीर के प्रमत्त नहीं रहता गौन ग्रहण कर लेता है और शिव—राक्षस, बीतरागी, परमानन्द स्वरूप मानता हुआ शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता है। तब सोऽहम् २ की दृढ़ भावना द्वारा परमात्मा—पद के साथ जीवात्मा की एक बुद्धि हो जाती है।

何

आत्म-प्रबुध तभी इस जीव को अपनी निज अनन्त चतुष्टय रूप निधि का परिज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह अपने को वीतरागी परमानन्द स्वरूप मानने लग जाता है। उस अभेद बुद्धि से परमात्म-स्वरूप का चिन्तन करते करते आत्मा अपने आत्म-स्वरूप में स्थिर हो जाता है, इसी को आत्म-लाभ कहते हैं। जिसके फल स्वरूप आत्मा अनन्त काल तक निराकुल अनुपम स्वाधीन सुख का भोक्ता हो जाता है। अतः आत्म-लाभ के द्वारा ज्ञेय अर्थात् जब यह आत्मा सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषय व्यापार को यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोक कर अन्तःकरण के द्वारा स्थिर हुये बाण—मात्र के लिये अनुपम व्यापार को यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोक कर अन्तःकरण होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे निरीक्षण करने से जो अन्तरङ्ग व लोकन किया जायगा, उसी के फल—स्वरूप शुद्ध चैतन्य मय परमात्म—स्वरूप का अनुभव हो सकेगा और इन्द्रियों द्वारा ज्ञेय पदार्थों में अमर्त्यता हुई मनोवृत्ति को रोकें बिना कुछ भी तब सिद्धि नहीं होती। अतः आत्म-लाभ के द्वारा ज्ञेय लिये उसे रोकने का सब से पहले प्रयत्न करना चाहिये वह प्रयत्न यह है कि जो परमात्मा है वह ही कष्ट से छूटने का सब यही उत्तम उपाय है। इसलिये परमात्मा और आत्मा में अवस्था है वह ही सौसारिक में ही भरे हुए कष्ट से छूटने का सब यही उत्तम उपाय है। वही कर्म पर्वत—वर्ण करने का उत्तम वज्रपात है। यही पट खण्ड भूमि जीतने के लिये सन्निपात रोग को साधने के लिये रामबाण औषधि है। यही पट खण्ड भूमि जीतने के लिये अभिलाषा है तो वह आत्मा शक्ति रूप से इस आत्मा में ही मौजूद है, किन्तु उसकी व्यक्ति शक्ति का उपाय यह है। कि इन्द्रिय विषय से विरक्त होकर ज्ञान और वैराग्य का सुदृढ़ अभ्यास करे इसके करने से आत्मा में एकाग्र अद्भुत ज्ञान प्रबुध २५०

ज्योति जागृत हो जाती है तथा उनकी साध्य कृति रूप शान्त बुद्धा चैतन्य स्वरूप आत्मा की विचित्र-
प्रतिविम्ब का चिह्न अपने हृदय में अङ्कित हो कर छा जाती है। इस प्रकार आत्म-स्वभाव के साधक
कारणों को उपयोग में लगाकर स्वयं ही परमात्म—पद प्राप्त कर निजानन्द रस का पान करता हुआ
अनन्त काल तक अनन्त सुख में मग्न होकर हरि, हर, ब्रह्मा, वन जाती है। उसलिये जिसका मन
रूपों जल राग-द्वेषादिक कलोल से चञ्चल नहीं होता है ऐसा जिनेन्द्रदेव का वचन है। जो आत्मा रागरहित परिणति
से रहित शरीर से भिन्न मिथ्या मानता से हीन निज स्वरूप में स्थिर है, वहीं मन श्रेष्ठ है। वही आत्मा
का वास्तविक रूप है। इस रूप से भिन्न आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है। वह आत्मा का विभ्रम
है। उस राग-द्वेषादिक रूप है। इस रूप से भिन्न आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है। वह आत्मा का विभ्रम
मन को आश्रय नहीं देना चाहिये, जो कि वह मन सब बाह्य पदार्थों से हटाकर एक चैतन्य मय आत्मा
को एक दङ्कोर्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप अनुभव करने में लग जाता है और उसी में तन्मय हो जाता
है। जब ही दर्शन मोहादि कर्म उपशम, ज्ञय, या त्रयोपशम से इसके चित्त में विवेक रूपी ज्ञान ज्योति
जाग्रत हो जाती है। तब स्व—पर स्वरूप का ज्ञायक होकर अपने आप ही प्रशान्त निजानन्द मय
सुधा—रस का पान करने लग जाता है। ऐसी आत्मा की अनुभव रचना है। जो पुरुष भेद—विज्ञान से हित होकर
सिद्ध भगवान् वन जाती है। तब स्व—पर स्वरूप का ज्ञायक होकर अपने आप ही प्रशान्त निजानन्द मय
आत्म-स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है। वह दुद्धर तप करके भी निर्वाण पद को प्राप्त करने
में समर्थ नहीं होता है। इसलिये कर्म-बन्धन से निवृत्ति होना चाहते हैं। तो आत्म—ज्ञान पूर्व किया हुआ इच्छा

निरोध रूप तपस्वरण ही कार्यकारी है। यही कार्य-बन्धन से बूढ़ ने का श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि जो द्रव्य जिस प्रकार अपने द्रव्य स्वभाव में स्थिर है और वह अपने जिस गुण के मध्य वर्तित है। वह द्रव्य अन्य द्रव्य या गुण विषे नहीं मिलता है। वह अपने स्वभाव में ही स्थिर रहता है। यही वस्तु की मर्यादा है। परन्तु मूढ़ मानव चेतन तार हित आत्मा को दूसरे शरीर में अपने शरीर के समान या इन्द्रिय व्यापार वचनादि करता हुआ पर का आत्मा देखकर अपना मान लेता है। इस अपनी और परकी मान्यता से विभ्रम हो जाता है। परसे अपने निजत्व को व्यर्थ ही बुद्धि धारण कर आकुलित होता है, परन्तु वस्तु स्वभाव तो यह है। परसे कि आत्म-काल होते ही सब के सब अपने अभीष्ट स्थानों को छोड़ने पर बसेरा करता है और कि नहीं धारण करते हैं। से ही जो भव्यात्मा वाल पदार्थों से अपने चित्त की बुद्धि को हठा कर अन्तरङ्ग तो उसे उदासीन भाव के साथ जोड़ कर तन्मय हो जाता है। अपने शुद्ध स्वस्वरूप में सदा काल स्थिर रहता है। जो उसे उदासीन भाव के साथ जैसे रोगी अरुचित पूर्वक चिरायता, कुटकी, गिलो किया करनी भी पड़े, का परिज्ञान होकर अपने आत्मा में आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। वह पर वस्तु को आत्म-रूप के चोर झपल अतिदुर्गति, पन्थ सहायता समझने लगते हैं। किसी को भी अपना आत्म समझ नहीं

प्रज्ञोद्य

बह उनकी अनावश्यक चिन्ता को अपने हृदय-गर्भ में स्थान ही नहीं देता, जो मन—बन्धन—भाव इन तीनों को जब तक आत्म बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। तब तक संसार वास बना रहता है। जब इन त्रियोग को आत्मा से भिन्न होने रूप अभ्यास किया जाता है। तब आत्मा का कल्याण होता है, तब संसार बन्धन से छूट कर मुक्ति को प्राप्त होता है ऐसा जैन—सिद्धान्त है। जिस समय जिस ज्ञानी को आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते करते अपने में ऐसा निश्चल स्थिर हो जाता है, कि उसे यह किष्कात्मक संसार का लयाल भी लकड़ी, पत्थर, रजकण्टादि की तरह स्थिर चेष्टा रहित सा जान पड़ता है, उसकी क्रियाओं का उस पर कोई प्रकार का असर नहीं होता। तब वह नीतराग—भाव की प्राप्त होता हुआ शान्ति समता—सुधार—रस सुख का अनुभव करता है। तब उसकी मुक्ति की योग्यता भीतर प्रवेश करते रहते हैं। फिर भी आत्मा का और शरीर का एक होना है कि जो सदा स्थिर की तरह एकमेव सम्बन्ध हो रहा है, जो कि परमाणुओं के इस निकल-बह की बाह्य आकृति में किसी प्रकार का विशेष भेद नहीं पड़ता। वह आत्मा है। इनसे ज्ञानी मानवों को यह अम उत्पन्न हो जाता है कि वह आत्मा से उत्पन्न हुये चिन्ह बड़ी ही कठिनता से भी दूर करना चाहता है। उनके अभ्यन्तर आत्म—तत्व में उन की हृदय मिथ्यात्व संस्कारों का भी दूर करना चाहता है।

नहीं रहते।
परमाणु शरीर है
जैसे दूध पानी के मिलाप
जाने या प्रवेश पाने पर शरीर
प्रायः ज्यों का त्यों ही बना रहता
यह शरीर ही मैं हूँ और यह मेरा ही
है। जिस प्रकार गन्ध में रस
है। उसी प्रकार आत्मा में जमा
है। उसी प्रकार संसार में जितने भी

आत्म-
प्रबोध

मनोव
हुंख देने वाले प्रपञ्च उत्पन्न होते हैं वे सब के सब इस शरीर के साथ ही होते हैं। जिस पुरुष के चित्त में आत्मस्वरूप की निश्चल धारोंवाही धारा हो जाती है तब ही शुद्ध चैतन्यमय दंकोत्कीर्ण एक ज्ञातादृष्ट अभेद्य अनन्तानन्त शक्ति को लिये हुये शुद्ध हेम की तरह अपने चैतन्यस्वरूप से भिन्न शरीर पुद्गलों का पिण्ड समझ लिया जाता है, तब आत्मा के ज्ञानदर्शन गुणस्वरूप में ही आत्मबुद्धि हो जाती है, तब ही यह आत्मा सम्यग्दृष्टि होकर निर्णय रूप बनकर तपश्चरण ध्यानादि कार्य करता हुआ उस ध्यान के द्वारा अपने आत्मा को शरीर कर्मोंदि के बन्धन से सर्वथा पृथक् कर लेता है। वह जानता है कि यह ज्ञानावरणादि सो ही तो ज्ञानी है। जैसे गोरस में व्याप्त दही, दुग्ध, मीठा, खट्टा परिणाम नहीं करते हैं। यह जाने यह रूप परिणाम पुद्गल द्रव्य के वन्धन हैं तथा पृथक् कर लेता है। वह जानता है कि यह ज्ञानावरणादि के सभीपस्थित मानव तिसके परिणाम को देखे और जाने है, ऐसे ही आत्मज्ञानी जन उन पुद्गलों के परिणामनिष्ठा ज्ञातादृष्ट है, कर्ता नहीं है, वह ज्ञानी ज्ञान ही का कर्ता है, ऐसे ही ज्ञानावरण कर्मपरमाणु को पलट कर दर्शनावर्ण कर्म या वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय सहित मोह, स्नेह, रसना, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ नो कर्म, भावकर्म, मन, वचन, काय श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, तेह, तेल, वेह, रसना, यहाँ इस वन्धन से पृथक् होता हुआ अपने आत्मस्वरूप से स्थिर होकर सदा के लिये मुक्त हो जाता है। वचन की प्रवृत्ति

पुष्प

आरम-
प्रबोध

से मन की व्यथता होती है या चित्त बलायमान होता है, चित्त की वञ्चलता से चित्त में नानाप्रकार के विकल्पजाल उठने लगते हैं और मनोवर्गणा के स्कन्ध लुभित हुआ थका थका रूप हो जाता है स्थिर नहीं रहता है। इसलिये योग में संलग्न होने वाले योगी को चाहिये कि वह लौकिक जनों के संसर्ग को परित्याग कर दे। खासकर ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करने न बैठे जहाँ पर लौकिक जन जमा न कुछ वार्तालाप बना रहता हो क्योंकि जहाँ लौकिक जन जमा होते हैं वहाँ वे परस्पर में कुछ सुनने से चित्त बलायमान हो जाता है और बोलते हैं और उनमें नाना प्रकार के शून्य होते हैं। आत्मा को वह अपना अन्तिम ध्येय लगते हैं। वह सदा शुद्धात्मा वचन वर्गणा आत्मरूप के साधन में बाधक होता है। शून्य का निवास स्थान गाँव में होता है। वह सदा शुद्धात्मा नहीं देते हैं। जो लोग आत्मनुभव से शून्य होते हैं उन्हें का निवास स्थान गाँव में होता है। वह सदा शुद्धात्मा आत्मदर्शों का स्थान निवास कानन में शून्य होता है या शून्य गृह वैतालिय में होता है। वह सदा शुद्धात्मा नहीं देते हैं। इसलिये उन्हें न तो ग्रामवास के कारण भूत चित्त की व्याकुलता को अपने पास फटकने का स्मरण किया करते हैं जो वे वीतराग के कारण भूत चित्त की व्याकुलता को अपने पास फटकने नहीं देते हैं। इसलिये उन्हें न तो ग्रामवास से बहिर्भूत समझते हैं। वह तो शुद्धात्मस्वरूप को ही अपनी विहारभूमि बना के ही अपने आत्मस्वरूप से बहिर्भूत समझते हैं। वह तो शुद्धात्मस्वरूप को ही अपनी विहारभूमि बना लेते हैं और उस ही में रमे रहते हैं। इसलिये आत्मा का गुरु आत्मा ही है। जो भव्य सद्गुरुओं का हित करने वाला शुद्ध निमल समता रस से भरा हुआ उपदेश उनकर अपने आत्मा को नहीं पहचानता है वह जन्म, जरा, मरण के दुःखों को सदा भोगता रहता है। वह संसार रूपी कीचड़ में ही फँसा रहता है। नरभव पाच विफल खोता है तथा दर्शन मोह का उपशम या लक्ष्योपशम होता है तब उस समय सद्गुरुओं के उपदेश के बिना भी वह आत्मा अपने आत्म-स्वरूप को पहचान लेता है और

आत्म- राग-द्वेषादि पर परिणति कषाय भावों को या विभाव-भावों को त्याग कर के स्वयं कार्य-बन्धन से
मुक्त जाता है यह उत्तम आत्मा है जो उत्तम आत्मा है वह अपने से भिन्न जो अहन्त सिद्ध परमात्मा
की आराधना करके उन्हीं के समान परमात्मा हो जाते हैं।
ऐसे ही यह आत्मा अपने चित्त स्वयं को ही आत्म-स्वरूप से आराधना करके दीपक स्वरूप हो जाती है।
अथवा बौंस का बूझ अपने चित्त स्वयं को ही आत्म-स्वरूप से आराधना करके परमात्मा हो जाता है। उसी प्रकार वह आत्मा
आत्मा के आत्मीय गुणों की आराधना कर परमात्मा बन जाता है। क्योंकि बौंस के बूझ में अग्नि
शक्ति रूप विद्यमान होती है और अपने ही पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से विद्यमान होते हैं वे आत्मा का
जाती है। ऐसे ही आत्मा में भी पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से विद्यमान होते हैं वे आत्मा का
आत्मा के साथ संघर्ष होने से प्रकट हो जाते हैं। उस संघर्ष से ध्यान लयी अग्नि प्रकट होकर
कर्मरूपी ईश्वर को जला देती है तब ही वह आत्मा परमात्मा बन जाता है। जो आत्मा अपने अतीन्द्रिय परमात्म-पद
नहीं होता है। पुनः जन्म लेकर ससार में अमया करना नहीं पड़ता है। जिस पद से फिर लौटना
आत्म-स्वरूप में स्थिर करने का इच्छा अपने ज्ञानानन्द में मग्न रहता है, ऐसी अनुभव की महिमा है।
यह आत्मा वास्तव में सत् पदार्थ है और सत् का कभी नाश नहीं होता, पर्याय जलर पलटा करती है।
आत्मा एक अखण्ड और अविनाशी पदार्थ है। जो कि आत्मा अनादि काल से अपने हाव दर्शन स्वभाव परिणति को तजकर
विभाव रूप परिणति में लग रहा है और अपने स्वभाव को मोहनीय कर्म के उदय से आपा को भूलकर

आत्म-
प्रबोध

हमारी सुख-दुखों को भोग रहा है और विपरीत मानता रहेगा—प्रणिहित में अभी एक शलोक
रहा है। जैसे बान में सोना मिट्टी मिला रहता है। ऐसे आत्मा भी अनादि काल से पुल का सञ्चय
में अमूर्त चेतन स्वरूप आत्मा मूर्त रूप के समान अचेतन स्वरूप आत्मा मूर्त रूप के समान हो गया है।
इसलिये मिलिमान अचेतन प्रौढालिक सवत्सव को अलग कर न कहें। जो उस मूर्तनता को हटाने के लिये जितने
होती है परन्तु उपायियों के योग से मूर्तन विस्वाती है। जो उस मूर्तनता को हटाने के लिये जितने
भी प्रयत्न किया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है। जिसने
हटाने के लिये अमल किया जाय तो भी वह सब अमल निष्फल हो जाती है। जैसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से
हटाया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है। जिसने
शुद्ध निमल दर्श जाता है। अमोक्ष की मल हो जाती है। ऐसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से
रूपी हो रहा है। जैसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से हटाया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है।
कर्म पाधि है। वस जाय तो भी वह सब अमल निष्फल हो जाती है। जैसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से
हटाया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है। जिसने
शुद्ध निमल दर्श जाता है। अमोक्ष की मल हो जाती है। ऐसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से
रूपी हो रहा है। जैसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से हटाया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है।
कर्म पाधि है। वस जाय तो भी वह सब अमल निष्फल हो जाती है। जैसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से
हटाया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है। जिसने
शुद्ध निमल दर्श जाता है। अमोक्ष की मल हो जाती है। ऐसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से
रूपी हो रहा है। जैसे ही इस जीव को पुल कर्म के योग से हटाया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है।

आत्म-
प्रबोध

हैं। जहाँ पर इस जीव के राग-द्वेष-रूप-भाव में शुद्ध परमात्मा का कर्म रूप स्फुट होता है वहाँ पर विजातीय द्रव्य शुद्ध विकार होता है। इस प्रकार की समझ में स्व-जाति विभाव रूप शुद्ध विकार से शुद्धात्मा भी कभी विकार भाव-पेदा नहीं होता। इसलिये शुद्धात्मा अनन्त काल तक शुद्ध स्वभाव में रहता है। उस शुद्ध स्वभाव का उस परमात्मा को नहीं होता, उस शुद्ध स्वभाव को सादि अनिवन मानता है। जिसने संपूर्ण कर्मों को अलग कर अपने स्वरूप को सिद्ध करली है और संसार में कुछ भी करने को नहीं है। ऐसे संपूर्ण कर्मों को अलग कर को छोड़कर अपने आत्म-स्वरूप में स्थित है, जिनका ज्ञान संपूर्ण परिणति से रहित है। वे बाह्य वस्तु संसार के समुद्र के समुद्र अपने आत्मोत्थ आनन्द पर ध्यान करने अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे सिद्ध भगवान् अपने सिद्ध परमात्मा के समुद्र में स्थित हैं। ऐसे सिद्ध भगवान् अपने ध्यान पुरुष ध्येय वनाकर ध्यान करना है उस ध्यान करने वाले का मन शुद्ध, राग-द्वेष पर परिणति रहित होता हुआ चित्त निर्विकल्प रूप शुद्ध होता है, यही निमित्त के समुद्र शुद्ध सागर में सन है। ऐसे शास्त्र अर्थात् अर्थ निरञ्जन निरूपम आत्मोत्थ शुद्ध को प्राप्ति के लिये निमित्त है। हमारे मन शुद्ध है। उन संपूर्ण कर्मों को निज मोक्ष के परमेश्वर निकल परमात्मा पलवन कर उन सिद्ध परिणति से सन होते हैं उस समय अपने में अनादि काल से चली आई विभाव परिणति को छोड़ कर सहज सिद्ध स्वरूप को अपने में संकल्प कर शुद्धात्म परिणति से सन हो शास्त्र अर्थात् अर्थ निरञ्जन निरूपम आत्मोत्थ शुद्ध को प्राप्ति के लिये निमित्त है। हमारे मन शुद्ध है। उन संपूर्ण कर्मों को निज मोक्ष के परमेश्वर निकल परमात्मा पलवन कर उन सिद्ध परिणति से सन होते हैं उस समय अपने में अनादि काल से चली आई विभाव परिणति को छोड़ कर सहज सिद्ध स्वरूप को अपने में संकल्प कर शुद्धात्म परिणति से सन हो

आत्म-
सर्वोद्य

मन-वचन-काय का योग अपने आश्रित कर आत्मा में स्थित होता है और ध्यान की एकता से कुशल है। वे अपने नित्य निरञ्जन शुद्ध स्वरूप आत्म-स्वभाव का आलम्बन कर अपने मन में सिद्ध परमेश्वरी की स्थापना कर, में सिद्ध हैं। इस प्रकार भावना करते करते उस ही में मग्न होकर तन्मय भाव को प्राप्त होना कल्याणकारी है।

इस प्रकार ध्यान करने वाला आत्मा स्वयं सिद्ध परमात्मा बन जाता है और तीन लोक के शिवर पर ईश्वर प्राण भार भूमि पर जा विरागमान होते हैं और सिद्धात्मा बन जाते हैं। अर्थात् जो भव्य संसारी कार्यों को हटा कर अपने में सिद्ध स्वरूप को स्थापित करते हैं। जोकि करते करते इतना भव्य भावना में परिणत होते हैं। जो उस भावना से सिद्धात्मा का संकल्प किया था। उस संकल्प को समाधि उस भावना में प्रविष्ट प्राण भार भूमि पर जा सिद्धात्मा में तन्मय हो जाता। उस समय उसे निर्विकल्प समाधि का भी भूल जाता है और उस ध्येय रूप आत्मा में तन्मय हो जाता है और ध्याता-ध्येय का भी भूल जाता है और उस समय इष्ट रूप निर्विकल्प भावना में सिद्धात्मा का अनुभव आता है। इसलिये उस ध्येय रूप सिद्धात्मा का संकल्प करने से सिद्धात्मा बन जाता है। सिद्धात्मा को निर्विकल्प कारण मानने में कोई दोष नहीं आता है। इसलिये सिद्ध समान सदा पद भरो ऐसा जिन देव का वचन है।

हे भव्य निकम्मा को लाहल करि कहा साध्य है तू इस वर्तव से विरक्त हो। एक चैतन्य मात्र वस्तु से ही सम्बन्ध कर उसमें लीन होकर देव, ऐसे ब्रह्म मास अभ्यास कर जो काल लब्धि आगई हो तो तेरे हृदय सर्वेश्वर विषय पुद्गल द्रव्यों से भिन्न महा तेज प्रताप प्रकाशमान आत्मा की प्राप्ति होगी, इसलिये तू अपने एक आत्मा में ही अनुभव करो ब्रह्म आत्मा चैतन्य शक्ति कर व्याप्त है।

यह वे अपने एक आत्मा क-आत्मा य है अनुभव कर है।
आत्म-प्रबोध और संपूर्ण पुद्गल परमाणु से भिन्न है। यह चैतन्य का अनुभव निराकुल है, यही आत्मस्वभाव है।
परन्तु संसारी जन शुद्धज्ञानानन्द भय आत्मा को ज्ञान से व्याकुल होकर जैसे पवन का भेसा समुद्र
तटोल सहित होता है या झग भाङली जल जानता है। व रस्सी को सर्प मानता है, जैसे ही अज्ञानी
धनक विकल्प रूप सोभ को मास कर शुद्ध ज्ञान धन आत्मा को अज्ञान से भूल कर पर-द्रव्य की
अपनाता है। सत्य स्वरूप को पहिचा ने तो पुद्गलों से भिन्न आत्मा को पान करता है, जैसे राजहंस की
बाँच के प्रभाव से जल उष्ण हो जाता है, परन्तु जल का स्वभाव ठंडा है। यही भेद-विज्ञान
है तथा अग्नि कर तप्त जल उष्ण हो जाता है, परन्तु जल का स्वभाव ठंडा है। अपना स्वभाव नहीं
तेजता है या लवण और व्यञ्जन का स्वाद अलग है, परन्तु जल का स्वभाव ठंडा है। यही भेद-विज्ञान
है। आत्मा तो ज्ञान स्वस्व है और कोधादि पुद्गल जड़ स्वस्व है। ऐसी भेद-विज्ञानी की शुद्ध
भाव रहित तादात्म्य सम्बन्ध रहित, निमित्त, नैमित्तक भाव रहित तन्मय पना से हीन है। तब मन,
यह दोनों अनित्य सब अवस्था में व्यापक रहित कोधादिक पर द्रव्य स्वरूप कर्माओं से संस्मित
करते, योग आत्मा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चलना और ज्ञानोपयोग कर्माओं से संस्मित
विकार रूप परिणाम होना। इस प्रकार दोनों का कदाचित् भी नहीं है। आत्मा को कर्ता मानिये,
परन्तु पर-द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता कदाचित् भी नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञान को ही कर्ता
संसारी अवस्था में अज्ञान से माना गया है। ज्ञानी तो ज्ञान को ही कर्ता मानिये, कर्ता

आत्म-
प्रबोध

इसलिये तुम अपनी हान व्योति को जागृत करो उसी से ही सब कलाचक्र को घटा लगा जायगा।
जोकि अपने उस ध्वेष की भावना करते करते ध्याता—ध्यान समय स्वानन्द भाव से उत्पन्न हुये, जो भाव वही स्वाधुभव है। उस समय से विचार
स्वरूप में मग्न हो जाता है। उस समय स्वानन्द भाव से उत्पन्न हुये, जो भाव वही स्वाधुभव है। उस समय से विचार
परम सुख शान्ति देने वाला है, यह स्वाधुभव भेद—विज्ञान से उत्पन्न होता है। पांचों इन्द्रिय के व्यापार भी वन्द
तरंगों नहीं उत्पन्न होती हैं और—वे शांति परिणति आमा से छूट जाती है। वही स्वाधुभव मोक्ष-मार्ग है वा मोक्ष
से रहित होता है, राग—द्वेषादि परिणति आमा से छूट जाती है। तब निष्क्रिय अवस्था हो जाती है। वही स्वाधुभव
हो जाता है, जब आत्मा आत्मा का त्याग कर अपनी निर्जात्मा हो जाती है। वही स्वाधुभव मोक्ष-मार्ग है वा मोक्ष
कहलाता है, इसलिये इस विभाव परिणति आमा से छूट जाती है। तब निष्क्रिय अवस्था हो जाती है। वही स्वाधुभव
चिन्तामणि रत्न के समान है या अमृत—रस रूप के समान है वही स्वाधुभव मोक्ष-मार्ग है वा मोक्ष
अनन्त सुखादि स्वरूप है। जोकि निश्चय नय से देखा जाय तो अपना आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य और
(१) द्रव्य कर्म वन्द, (२) भाव कर्म वन्द, (३) अनादिकाल से कर्म वन्द युक्त है। कर्म वन्द, जो कर्म परमात्मा आपस में वन्द
होकर अपने में आता है। उनको द्रव्य कर्म वन्द कहते हैं और उभय वन्द, जो कर्म परमात्मा आपस में वन्द
उदय में आते हैं तब भाव वन्द वन जाते हैं और उभय वन्द कहते हैं। जैसे दुग्धक पापाद्य की तरह और
जीव से कर्म-वन्द जाता है, उसे उभय वन्द कहते हैं, जब मोक्ष मानव अपने स्वल्प का ज्ञान व
होने के कारण ज्ञान के बल से पर-वस्तु के ऊपर ममताभाव करते हैं। वहाँ पर वन्द होता है।

प्राप्त

बन्ध का मूल कारण समता ही है। इस समता से सारे कर्म की पुष्टी होती है। वह समता सब पापों का
की जननी है। इसलिए समता को परिहार कर समता सखी से स्नेह करो इस निर्ममता से सर्व पापों का
नाश हो जायगा और आत्मा शुद्ध बन जायगा, देखिये इस कर्मा के सम्बन्ध से यह आत्मा अनेक प्रकार
दिखने लग जाता है परन्तु जब कर्म मल दूर हो जाता है। तब उसका वह निर्मल स्वरूप प्रत्यक्ष स्पष्ट
अनुभव में आने लगता है और आत्मा ही अनुभव में आता है। जैसे मल के सम्बन्ध डूट जाता है। तब वह एक
अखण्ड चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अनुभव में आता है। जैसे मल के सम्बन्ध डूट जाता है। तब वह एक
रूप दीखने लगता है तब उसका वह निर्मल स्वरूप स्पष्ट ही दर्शन लग जाता है। तब वह एक
आत्मा अमूर्तिक और कर्म भूमिक तो अमूर्तिक आत्मा के भूमिक कर्मा से कैसे सम्बन्ध हुआ कि
उत्तर—जब यह आत्मा मोह समता अज्ञान असंवादादि विभावों में संकुचित होकर अपने
स्वरूप से व्युत् होता है। तब ही कर्म बन्ध पड जाता है, ऐसे ही यह आत्मा उभय बन्ध से बन्धा हुआ
किन्तु जब जीव उसको पान करता है। तब पागल बना देती है, उस समय उसे हे योगदेय का कुछ भी
विवेक नहीं रहता है उसका ज्ञान शक्ति हो जाता है, जैसे भांग नशा वर्तनों को नशा नहीं करता है,
पुनः पुनः कर्म वन्ध करता है और जब यह आत्मा उभय मलों से मुक्ति हो जाता है। तब कभी कभी
से नहीं बन्धता, जब संसारी जीवात्मा राग-द्वेष मोह सेना सहित होता है। तब ही कर्म-बन्ध
परिग्रामा का कारण स्वरूप हो जाता है। जब राग-द्वेष मोह सेना सहित होता है। तब ही कर्म-बन्ध
बुद्ध्यमान होता हुआ परिणामों की उत्पत्ति को सम्भाल धूलने से राग-द्वेष मोह सेना सहित होता है। तब ही कर्म-बन्ध
हो और उसके द्वारा शुभाशुभ कर्मा का आवरण होता रहता है। अशुभ कर्मासिब से नरादाहि कुगति तथा

आत्म-
मयोध

शुभास्व से स्वर्गादि सुगति आप होती है, गतिया में जाने से शरीर की प्राप्ति होती रहती है, उन शरीर में उनसे इन्द्रियों के स्पर्शादि विषय वासना जाग्रत हो कर ग्रहण करती है और उन विषय ग्रहण से उनमें अच्छे या बुरे फल की कल्पना जाग्रत होती है, उसी का प्रभाव से संसार में प्राणी अमरण करना में जन्म-मरण का चक्र चलता है। इसी ही इस आत्मा ने सर्व प्रकार सदा काल राग-द्वेष मोह को त्याग देना ही इसका कर्तव्य है। इसलिये इस आत्मा की प्राप्ति नहीं रहता है और दुःख भोगता हुआ दुखी रहता है। कभी भी इसे आत्मा मानता है। वह जैसे पित्त-ज्वर से पीड़ित आत्मा उस दा-ज्वर को मिटाने के लिये घृत लेकर का सेवन करता है और अपने को स्वस्थ मानता है। वास्तव में वह निरोग स्वस्थ नहीं होगा वेदना ही बड़ेगी, दुःखी ही होगा, जिस प्रकार जीव-जन्तुओं से भरे हुए वन में बन्धि लग जाने पर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए मानव के समान यह अज्ञानी जीव-जन्तुओं से भरे हुए वन में बन्धि लग जाने पर वृक्ष के मग्न रहता है और अपनी भूल है। वन-जिता लगों के सुखादि अवस्थाये देखकर सुखी मानता हुआ भी यह वृक्षा बलवती बढ़ती जाती है और उस अग्नि में प्रवेश हो जल देगी, यह जड़ल के जीव के भोगे जाते हैं। त्यों-त्यों वृक्षा नागनी कभी भी वृषि नहीं होने पाती परन्तु इतनी बड़ जाती है, ज्यों-ज्यों सुन्दर भोगे भी यह वृक्षा शान्ति समता कभी भी नहीं होती, जैसे अग्नि में कितने ही वृषा काट घृत तलादि क्यों न

आर्य-

शब्दोप

डाला जाय, लेकिन वृत्ति नहीं होने पाती अथवा सकल नदी जल की भरी समुद्र में दाखिल हो जाओ, नहीं परन्तु वह समुद्र वृत्तता को नहीं प्राप्त होता ऐसे ही यह जीव भोगों को भोगते हुये वृत्तता को नहीं प्राप्त होता। इसलिये ज्ञानी विचार करता है कि जिस तरह शरीर तत्संबन्धी इन्द्रियों के संयोग से जल गरम होता है और तन को संतापित करता है। उसी तरह शरीर तत्संबन्धी इन्द्रियों के विषय भूत भोग्य पदार्थ मुझे निरा कुल सुख प्राप्त कर लिया है और उन्होंने महा पुरुषों ने इन विषय भोग के त्याग का उपदेश दिया है। वही आत्मा धन्य है जो पुरुष ध्यान में अहं आत्म में हूँ इस प्रकार अन्तर मुखाकार रूप से जो ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है। उसके आत्मा की सत्ता जाणूत स्वतः सिद्ध हो जाती है और जब आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाती है, तब वह आत्मा वास्तव्यन्तर जल्प का परित्याग कर एक चेतन्य परिज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है, वही अपने को ज्ञापना और ज्ञातापना करता है। उसी का नाम स्वस्ववेदन है, उसी को स्वानुभव अत्यन्त भी कहते हैं। इस प्रकार आत्म-प्रबोध का चतुर्दश परिच्छेद पूर्ण हुआ।

पंद्रहवाँ परिच्छेद
 दोहा—जिन वाणी में वीर ने,
 वही सार सिद्धान्त है, तत्त्व—ज्ञान दर्शाय ।

• मङ्गलाचरण •

व्यवहार नय से आत्मा अनेकान्त इत तथा ज्ञान श्रद्धा धर शिवपाय ॥
 जिनका स्वभावसमस्त विश्व के समस्त पदार्थों को युगपत् एक समय में देखने, ज्ञानरूपी दो नेत्र
 अनन्त धर्म गर्भित हैं, इसलिये वह अनेकान्त इति है । सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकाकाश एवम्
 अलोकाकाश को सत्ता मात्र देवने की उसमें सर्व दर्शित्व पूर्ण शक्ति है, परन्तु पदार्थों को उन्हें अपना
 करने की शक्ति आत्मा में नहीं है । उसमें मात्र केवलदर्शन रूप परिणामन होने की शक्ति है । इसलिये
 त्रिकाली शक्ति की प्रतीति में भी आही जाती है । जिसे लोकालोक रूप सम्पत्ति की चाह हो, उसे
 आत्मा के निज गुण (केवलदर्शन और केवलज्ञान) की प्रतीति करना अनिवार्य है ।
 यह लोकालोक विलोक और केवलज्ञान) की प्रतीति करना अनिवार्य है ।
 केवलज्ञान दर्शन में समस्त लोकालोक भूलक जाता है । पदार्थ जहाँ के तहाँ, जैसे को तैसे ही रहते हैं ।
 वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते । लोकालोक तो जहाँ का तहाँ ही है, परन्तु आत्मा में लोकालोक का
 प्रबोध

ज्ञान अलंकृत रहो है। उसमें तीन काल और तीन लोक के सदस्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी ज्ञान प्रकाशी उत्तम आत्मा का निर्णय किये बिना जीवों को कभी आत्मो-पलब्धि नहीं हो सकती। इस प्राणी ने अनन्त काल में समस्त वस्तुओं से अत्यन्त अनुराग किया, परन्तु—में स्वयं ज्ञान स्वभावी विदानन्द ज्योति स्वरूप, निर्विकार, ज्ञाता दृष्टा, अपनी शक्ति में परिपूर्ण हैं। इस प्रकार अपने आत्म-स्वभाव का कभी निर्णय नहीं किया। यदि निज शक्ति की ऐसी समझ करता तो पराश्रय से बूट कर स्वाश्रय की लीनता से अल्प काल में ही सिद्ध - पद प्राप्ति हो जाता। अब तक जो अनन्त सिद्ध हुये और होंगे, वे सब निज शक्ति की समझ के आश्रय या स्वाश्रय से ही हुये हैं।

इस लिये है आत्मन् ! तुझ में तेरी अनन्त शक्तियाँ एक साथ दृष्ट—दृष्ट के समान उभाठस भरी हुई हैं। तू ही शक्तिमान परमात्मा है। उसे व्यक्त करो। समस्त पराश्रय को त्याग निज स्वभावोन्मुख होकर शरण ग्रहण करो। इसी में तेरा कल्याण है। यह आत्मा लोकालोक में व्याप्त नहीं है किन्तु अपने समस्त भावों में ही व्याप्त है। अर्थात् अपने अनन्त गुण और आत्म-पर्याय स्वस्तिप सब से भिन्न अन्तर में सर्व व्यापक ऐसा आत्मा का विभक्त स्वभाव है। न तो शरीर आत्मा में व्याप्त रहे परन्तु न आत्मा शरीर में ही व्याप्त है। नाल में जो राग-द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है, वह आत्मा का धर्म (स्वभाव) नहीं है। आत्मा इनमें कभी व्याप्त नहीं होता।

निर्गुण पर्याय आत्मा में एक समय पर्यन्त मात्र व्याप्त है। किन्तु वह हमेशा व्यापक नहीं है। पराश्रय हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, रक्तजय हैं। इस प्रकार की समस्त में आत्मा ही लक्ष्य में आती है। ऐसी आत्म-शक्तियों को निरन्तर त्रिकाली तत्त्व के सन्मुख देखने से यथाथ निर्णय हो जाता है कि मेरी समस्त सम्पदा मुझ में ही है। सबज्ञ-पद

13188

[illegible]

है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही मिथ्यात्व नाशक सम्यग्दर्शन प्रकट होने का अङ्ग है। इस जीव ने अनादि काल से शुद्ध, निर्विकार, चैतन्य आत्मा का अनुभव न कर, मिथ्यात्व स्पर्शादिकवान् कर्म नवागत मुर्तीक, र्षादिकवान् कर्मों को सयोगरूप स्पश करते हुए, अमूर्तिक, अतीन्द्रिय निर्मल आत्मामुभव के विपरीत मिथ्यादर्शन या राग-द्वेषादि गुक्त परणामों का निमित्त पाकर अपनी ही भिन्न-लग्न पराणति के उपादान कारण से एकमेक होने रूप बन्ध को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार परस्पर मूर्तिक कर्मों के बन्ध की अवस्था होता है। यद्यपि शुद्ध निश्चय नय की शक्ति

प्रमाण

उसी के साथ कार्माण जिस स्थिति में रहता है, वही स्थिति ही उसके अन्तर्गत रहती है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि हमारे अन्तर्गत क्या स्थिति है, वह ही हमारे जीवन का निर्धारक है।

उसी के साथ कार्माण तथा तैजस शरीर भी सिक्किड-फल जाते हैं। इस प्रकार तैजस तथा कार्माण

आत्म-
प्रबोध

शरीर की रचना बनी रहती है। हाँ इतना अवश्य है कि पुराने कर्म—पुल्ल
कर भड़ते जाते तथा नवीन कर्म—परमाणु मिलते रहते हैं। जब प्रकार कर्मों का सम्बन्ध आत्म—प्रदेशों
के साथ अनादि काल से प्रवाह रूप चला आ रहा है। जब जीव की मुक्ति होगी, तभी यह अनादि
संसार आत्माओं के साथ यह अनादि कार्याण—शरीर—सम्बन्ध न होता तो नवीन कर्म—वर्गणाओं का
कभी बन्ध न होता। सिद्ध—क्षेत्र में अनन्त कर्म—प्रदेशों के होते हुये भी सिद्ध भगवान् को कभी भी
कर्म—बन्ध नहीं होता। जीवों के सब प्रदेश कर्म—वर्गणाओं का पृथक होना ही तो मुक्ति है। यदि
व्यवहार नय से भूतिक कहा है और यह वतलाया है कि भूतिक जीव और मे ही भूतिक पुद्गलों से
बन्ध होना सम्भव है। इसी कारण ज्ञानी जीव बन्ध के यथार्थ स्वरूप को निश्चय कर अपनी आत्मा
के निश्चय—स्वभाव की ओर ध्यान देते हैं। जिससे बन्ध के जाल से मुक्ति हो जाते हैं और निज
स्वभाव का स्वाद लेते हुये उसी में मग्न हो जाते हैं।

जिस प्रकार तीन पदों के भीतर बड़ा महान् सम्राट् तीनों पदों से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार
औदारिक, तैजस और कार्माण रूप तीन शरीरों के भीतर बड़ा आत्माराम सम्राट् इन तीनों शरीरों से
से भिन्न है, अतएव अपने को देह रहित अन्न अनुभव करना ही बन्ध रहित होने का उपाय है।
यह आत्मा सम्पूर्ण प्रदार्थों को ग्रहण करने वाली, अक्षराद, एक रूप—प्रकाशमान, स्पर्श, रस,
परन्तु किसी अपेक्षा से अनादि काल से कर्म—बन्ध मुक्त होने के कारण व्यवहार नय से अपने ही
अनुभव गोचर अशुद्ध भावों की करने वाली है। ये अशुद्ध भाव अनन्त ज्ञानादि गुणमयी आत्म—स्वभाव

आत्म-

प्रबोध

को ज्ञानावरणादि रूप हो ढांक लेते हैं। तब यह अशुद्ध आत्मा अशुद्ध भाव उत्पन्न करता है और अशुद्ध आत्मा बन कर कर्मों का निरन्तर कर्मबन्ध करता रहता है। जिसके फलस्वरूप उन कर्मों के उदय से चतुर्गति रूप ससार में किसी एक गति को ग्रहण करती है। उस गति के अनुकूल स्थूल शरीर पाता है। उस शरीर के सम्बन्ध से इन्द्रियाँ होतीं और उन्हीं इन्द्रियों से उनके योग्य स्पर्शनादि विषयों का ग्रहण होता है। उन विषयों के ग्रहण से राग-द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं और जन्म-जरा-मरण चक्र के भ्रमण में आत्मा की अनेक अवस्थायें होतीं और अपेक्षा की अन्त रहित हैं। वे अवस्थायें अभाव्य की अपेक्षा अनादि हैं। अनन्तकाल धर्यन्त रहतीं हैं तथा वय की अपेक्षा अनादि होकर भी अन्त रहित हैं। अतएव आत्मा की सुप्रतीति होता, तब तक आत्मा की यही अवस्थायें होती रहती हैं। इस जागृति से १ कर्म—बन्ध लय होकर मुक्ति दशा प्रकट होती है। इसी सुप्रतीति से अनुभव की जागृति होती है। इस जागृति से २ कर्म—बन्ध लय होकर मुक्ति दशा प्रकट होती है। यदि सब प्रकार मोह राज नष्ट होते ही आत्मा में केवलज्ञान—ज्योति प्रकाशमान हो जाती है। यदि सब प्रकार मोह राज देखना—जानना है। उस गुण का प्रकट होना ही केवल-ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट होना है। यह आत्मा का स्वभाविक निज गुण है। इस जागृति से एक समय मात्र में देख—जान लेता है। यह ज्ञान निज स्वभावस्वरूप, स्वतन्त्र, निरावरण, भेद रहित निर्मिकल्प, समस्त भावों का सर्वोच्छिष्ट प्रकाशक है। ऐसी ही मेरी आत्मा है। यह समस्त, योग को अचल कर, उपयोग से उपयोग की एकता करो जिससे केवल ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाय।

आत्मा का बार—बार स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान में ही सर्व तप गर्भित है। विचार करो कि मैं अजर—अमर और अजन्मा हूँ। सदा काल शाश्वता, स्वसमयात्मक, शुद्ध, चैतन्य, निर्विकार, निर्विकल्प ज्ञाता-दृष्टा परमात्मा हूँ। तात्पर्य यह है कि स्व-स्वरूप निरखने से शुद्ध, चिदानन्द आत्मा की प्राप्ति होती है। अतएव हे भव्यो, अन्तर्मुख होकर अपनी आत्मा में ही स्थिर रहो और उसी का अनुभव करो।

संसारी जीव संसार की कुछ न कुछ सम्पदा पाकर उससे सुख पाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि सम्राट—पद भी पाकर उसे वृत्त नहीं होते, परन्तु ज्ञानी जन सच्चे सुख का मार्ग नगण्य करने में ही सुख समझते हैं। जो जीव इन्द्रिय—विषय अन्य सुख में आर्त हैं। उन्हें शीतल आत्म-सुख कहाँ से प्रतीति में आ सकता है? निजानन्द पूर्ण आत्मा तो अनन्त गुणा सुख का भण्डार है। योगी जन जिस आत्मोत्पन्न अनन्त सुख स्वरूप की सदैव इच्छा करते हैं। वह शुद्ध आत्म—द्रव्य संयोगी निज स्वरूप है। वह आत्म—स्वभाव अगम्य है तथा निजालम्बन का आधार हैं। उस स्वरूप के पद हैं। उसे प्राप्त करने में बड़े-बड़े बुद्धिशाली भी थक जाते हैं। पद एक है। इनमें कोई भेद नहीं है। उस पद की प्राप्ति हेतु ही शास्त्र रचना, वादशङ्क की रचना की गई है। वह जिन वचन अत्यन्त दुर्गम तथा निशि-दिन लीन रहते हैं। समस्त भव्य जीवों को सर्व प्रथम निज तत्त्व-निर्णय तप कार्य करना योग्य है। जो शास्त्राभ्यास द्वारा भी वचन-निर्णय नहीं करते तथा सदैव विषय-कषाय, राग-द्वेष-मोह-मिथ्यात्व के फन्दे में फँसे रह कर सांसारिक कार्यों में कुशलता दिखलाते हैं। वे अशुभोपयोगी मिथ्या—दृष्टि हैं।

क फन्दे में फंसे रह कर सांसारिक काय में

आत्म-

दबोच

जो जीव सम्यग्दर्शन हीन तब, सयधर्मी, दान, दया, पूजा से लवलीन, जैसे अन्न रहित वृक्ष की चाह में लीन हैं वे शुभोपयोगी साधु हैं। अशुभोपयोग से शुभोपयोग लबे गुण अच्छा है। कभी पुरुषार्थ से शुद्धोपयोग की प्राप्ति भी हो जायगी। महान् पुरुषोदय से यह मनुष्य-पर्याय पाई है। इस पर्याय में निर्णय, पर-पदार्थ से भिन्नता, आत्म-तत्त्व में लचि और लवलीन होने से ही होती है। जब मन निजतत्त्व लगे, तब विनय पूर्वक शास्त्र-स्वाध्याय करना चाहिये। साधु-स्वाध्याय ही मन को स्थिर करने वाला महा सूत्र है। उसे कर्म-बन्ध कर मोच-स्थान में पहुँचाने का वायु-याम (हवाई जहाज) ही सम्भन्ना चाहिये।

अहङ्कृति, आगम-सेवन, गुरु-भक्ति, चिन्तागण-आज्ञा, देव-दर्शन, भूल-उत्तर, गुरुओं का पावन, अत, शील, सन्तोष, दया, दान, सेवा, वैराग्य, समता-सुधा-रस-पान, आत्म-शान्ति और सौजन्यता धारण कर निजानन्द में रमना करना इत्यादि एनेक कार्य शुभोपयोग के हैं। इन्हें करने शुभोपयोगी शुभोपयोगी लकी चतुर केवट है जो जहाज को कुशलता पूर्वक लेजा कर मोच-नगर में पहुँचा देता है। हे भव्यो! यदि सच्चादुख चाहते हो तो प्रथम सम्यक् दर्शन तभी खेदिया से भेंट करो। उससे अच्युत विनय पूर्वक स्नेह करो। वह परम मित्र मोच-नगर में ले जाकर अपना अनन्त कल-पथन्ता जिस प्रकार उद्धार कड़े लोहे को अग्नि में तपा उस पर तीव्रता केनी रख दान की बोट से उद्धार करेगा। यह रत्नत्रय रूप अष्ट जहाज समस्त विभावों से रहित हो आत्मा का आत्मा

उस लोहे के दो खण्डकर देता है। उसी प्रकार सम्यग्दर्शी आधा और बन्ध-भाव रख बीच की सृज्य संधि—साध कर सावधानी से ज्ञान रूपी घन की चोटों से आत्मा रूपी पानी कैसी रख बीच की सृज्य संधि—साध कर देता है। वह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण कैसी उदय की सन्धि की छेदक कर होती हैं। तात्पर्य यह कि आत्मा की प्रज्ञा रूपी कैसी से बन्ध-भावों की सयस्त संधियों का छेदक कर लेना ही सम्यग्दर्शन है। विकार और स्वभाव को भिन्न भिन्न जानने से ही मोक्ष-मार्ग की सिद्धि होती है। आत्मा के विभाव भाव अवस्था से ही बन्ध और आत्मा को भिन्न भिन्न जान ले तो ज्ञान की एकाग्रता के द्वारा बन्ध को छेद कर शुद्ध आत्मा को देख लेता है, क्योंकि आत्मा और बन्ध में बतक—चेत्य सम्यन्ध है। तो भी निश्चय से आत्मा और बन्ध के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। तादात्म्य सम्यन्ध न होकर संयोग सम्यन्ध है। अनादि काल से जितने सिद्ध हुये और आगे होंगे वे सब इसी भेद—विज्ञान के प्रताप से ही बन्ध का अभाव कर निज स्वभाव में रमण करो, तभी कर्म-बन्ध से निरन्तर वँध रहे हैं। अतएव विद्वानन्द आत्मा को धर्म नहीं है। अपने शुद्ध स्वरूप को कर्म-बन्ध छूट जायगा। रागद्वेष मोह—सेना पैदा नहीं होता। पुरुष पाप की लहरों में ही लटका रहता है। जो ज्ञानी आत्मा पर विश्वास कर ज्ञान पर भार देता है, वही रागद्वेष-मोह मल्लोंको सर्वथा नष्ट कर केवलज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश फैलाता है। जिससे मुक्ति मिलती है। जो ज्ञानी यह ज्ञान-शक्ति धारण करता है, वह स्वयं शुद्ध चारित्र्य को साध लेता है, क्योंकि वह ज्ञान वृत्ति से स्वभाव की ओर उन्मुख हुआ है इसी से उसे सम्यक् चारित्र्य प्रकट होता है।

जो रत्नत्रय से बाह्य विचरते हैं और विद्या—मार्ग से स्थित हैं वे सर्वथा निम्न हैं। इसलिये
 हे भव्य ! इस अद्वैत रत्नत्रय को प्रयत्न पूर्वक धारण करो। निजानन्द पूर्ण आत्मा लचि और विचार
 करो। इस आत्म—संभाव में ही पूर्ण सुख है। निरवय से तो यह आत्मा ही कल्याण स्वरूप है। गुणी
 जब इस आत्म—तत्त्व को कल्याण—मूर्ति कहते हैं। इसलिये हे भव्य ! सर्व प्रथम आत्मा का निज गुण
 सम्यक् दर्शन प्रकट करने का अभ्यास करो।
 देखो विद्यादृष्टि जीव प्रथम गुण स्थान में मन्द कषाय के बल से द्रव्यलिङ्ग धारण कर लचि
 सहित शुभ भावों के अवलम्बन से नव अवयव तक जाता है। सागर पर्यन्त लचि पूर्वक भोग वहाँ से
 निष्कलंकर मनुष्य-पर्याय या भोग-लचि सहित धारण कर निर्गोद-राशि में चला जाता है क्योंकि विद्यादृष्टि के
 शुभभाव भी पाप का मूल है। उसका शुभ भाव भी मोह के जाल में फँसकर भव-कानन में परिभ्रमण
 है तथा सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है और इन दोनों सहित चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य
 इन तीनों की एकता ही मोक्ष-मार्ग है।
 सम्यक् दर्शन स्वर्ण जमीन पर दुःख के बीज गिर भी जायें तो भी वे उस पवित्र क्षमि में शीघ्र
 अङ्कुरित नहीं होते। उस पवित्र क्षमि का तोप उसे जला देता है। जैसे—वर्ण का कर्दम क्षमि में आनन्द के बीज सदैव
 स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। वही निर्मल पर्याय है। उस क्षमि में कर्दम क्षमि में आनन्द के बीज सदैव
 अपने आप निर्मल हो जाता है। यद्यपि यह आत्मा का निज गुण नहीं है। जिन-वाणी में कहीं कहीं असेद नयों की
 उसे औपचारिक भावादिक की अपेक्षा लगाई जाती है। किन्तु द्रव्य-उप-पर्याय के भेद के लक्षण नहीं
 अपेक्षा से आत्मा कहा गया है। इसका कारण यह है कि द्रव्य-उप-पर्याय के भेद के लक्षण नहीं
 विकल्प छुड़ाकर, असेद द्रव्य का किन्द करने का प्रयोजन है। द्रव्यादिक रूप से द्रव्य गुण-पर्याय

पम कहा गया है। सम्यक्त्व सहित जीव का नरक-निवृत्ति अन्तः परन्तु सम्यक्त्व

आत्म-

प्रबोध

जीव का देव लोक का निवास भी भला नहीं है। अतएव मानवों को सम्यक् दर्शन पूर्वक दान, पूजा, जप, तप आदि पुण्य कार्य करना चाहिये जिससे स्वतः ही साता वेदनी का उदय-काल आजाय और इन्द्र-नरेन्द्र-पद प्राप्त कर मोक्ष हो। अनादि से स्व-स्वरूप समझने का आत्मा का निजी स्वाभ विक गुण सम्यक् दर्शन प्रकट करना कठिन प्रतीत नहीं है। चतुर से चतुर कारीगर भी एक सुहृत् मात्र में हो सकती है। आठ वर्ष का बालक एक मन का बोल नहीं उठा सकता, परन्तु यथार्थ समझ के द्वारा अज्ञान का नाश कर स्व-द्रव्य में पुरुषार्थ कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 'स्व' में परिवर्तन करने के लिये आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र है। 'पर' में परिवर्तन करने के लिये आत्मा में कोई अनुकूल चले तो मोक्ष-धरा में पहुँच जाय और यदि स्वाधीन पुरुषार्थ बल विद्यमान रहता है कि यदि अनुकूल चले तो मोक्ष-धरा में पहुँच जाय और यदि प्रतिकूल चले तो दो घड़ी में सातवें नरक में जा निवास करे। मोक्ष, अर्थ व्यय, दूर देशान्तर गमन, अधिकारियों से प्रार्थना आदि कुछ नहीं करना पड़ता। इस आत्मोपाधना से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तथा असंख्यात कर्मों का गुण-श्रेणी निर्जरा होती है। फिर अनुक्रम से मुनि-अवस्था प्राप्त होती है। अतएव निजर्ण कर्मों का तप कर सिद्ध-पद प्राप्त हो जाता है। ज्ञान और चारित्र्य का बीज भूत यह सम्यक् दर्शन ही है। इसके बिना किया जप, तप, कलक रहित शून्य सदृश व्यर्थ है। चारित्र्य और आराधनाओं में प्रथम दर्शन आराधना ही है। यम, मरम भाव, तप, स्वाध्याय, स्तुति पाठ-पठन, जप, तप, होम, दान, पूजा आदि सब का आधार यही सम्यक् दर्शन है। बिना सम्यक् दर्शन के ये सब

आत्म-
प्रबोध

[illegible]

शान्ति-
 भवोद्य
 है और अतीत मिथ्यात्वादि रागादि विभाव परणामों से अभव्यत्व भाव है शुद्ध आत्म-भाव अपेक्षा
 पर द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा शून्य भाव है स्व चतुष्टय द्रव्य, समर्थ, सकल, क्षेत्र, काल, भाव, से अशून्य भाव,
 ज्ञानभाव है। विनिष्ट मतिज्ञानादि सदगुण ब्रह्मस्थ ज्ञान अज्ञान भाव है। ऐसा समझने से मोक्ष-अवस्था
 सिद्ध हो जाती है। इन भावों से सिद्धों को समझ कर अज्ञान करना सम्यक् दर्शन है। संसारी जीव
 अनादि-अविद्या के कारण 'पर' भावों को आत्म-स्वरूप जानता है तथा अज्ञानी हो रागद्वेष भाव रूप
 परिणामता है। काल-बन्धि या सर्वज्ञ वीतराग के वचनों को अवधारण कर मिथ्यात्व को नाश
 भेद-विज्ञान रूप सम्यक् ज्ञान-ज्योति प्रकट करता है। तत्परचाप चारित मोहनी का नाश कर शुद्धात्म
 से जान उसी में लवलीन हो समस्त संकल्प-विकल्पो के अभाव से निज स्वरूप की एकाग्रता में तल्लीन
 हो जाता है, जिससे आगामी बन्ध का निरोध हो जाता और पिछला कर्म-बन्ध अपना रस देकर खिर
 जाता है। इस प्रकार अवन्ध अवस्था धारण कर मुक्त हो अनन्त सुख भोक्ता हो जाता है। इयानिष्ट
 पदार्थों में रागद्वेष रहित (साम्य-भाव) सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों का
 जब एक बार परिणामन होता है तब मोक्ष-मार्ग होता है। जो निकट संसारी जीवों को होता है। जिनकी
 सकल कर्म-क्षय लक्षण मोक्ष स्वरूप है। जो निरुद्ध संसारी जीवों को होता है। जिनकी
 तत्त्व, नव पदार्थ सत्त्वं देव, गुरु, शास्त्र की मतीति और हठता पूर्वक अज्ञान व्यवहार सम्यक् कार्य, सत्य
 है उन्हीं पदार्थों का यथार्थ अनुभव सम्यक् ज्ञान है पंचेन्द्रिय के विषयों में हठ-हृति नहीं, सम्यक् दर्शन
 भेद-विज्ञानी, शान्त स्वभाव, समताभाव युक्त जीवों का जो परिणाम है वही सम्यक् चारित्र्य है।

मार्ग सिद्ध हो जाय ।

आत्म-

प्रबोध

रत्नत्रय सराग और वीतराग के भेद से दो प्रकार का है । जो दर्शन ज्ञान, चारित्र्य राग लिये होता है । उन्हें सराग रत्नत्रय और जो वीतरागता लिये होता है वह वीतराग रत्नत्रय कहा जाता है । जैसे—अग्नि के संयोग से हुत स्वभावतः शीतल होने पर भी दाह का कारण होकर विरुद्ध कार्य करता है । उसी प्रकार राग के संयोग से रत्नत्रय बन्ध का कारण बन जाता है । जब पर समय की प्रवृत्ति छूट कर स्व-समय रूप स्वरूप में प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार रत्नत्रय सरागता के अभाव से साक्षात् मोक्ष का कारण हो जाता है । अतएव हे भव्यो ! निज स्वाभाविक भावों का आचरण करो । जिससे स्वसमय मोक्ष का कारण हो जाता है । मार्ग की सिद्धि हो ।

लोभ अनेक मनोरथ रूप विकल्प जाल ज्वाला रहित हो मन को निर्विकल्प करते हैं तथा संयम के द्वारा अन्धन्तर तप करते हैं । एक आत्मस्वभाव से ही तल्लीन रहते हैं । कर्मपुञ्ज दाहक निरोध लक्षण के आदि शक्ति के अभाव से निरन्तर ध्यान में लीन न रह सकने के कारण कभी शुद्धात्म भावना, कभी अनुकूल जीवादि पदार्थ प्रतिपादक आगम का अक्षन करते हैं । कभी निर्दोष अरिहन्त, परमात्मा, परम देव तीर्थङ्कर, राम, भरत, सगर, पाण्डवादि त्रैलोक्य शलाका पुरुषों का चारित्र्य पढ़ते सुनते हैं जिससे अशुभ राग, दूर होकर शुभ धर्माचाराग प्राप्त होता है । कभी भेदाभेद रत्नत्रय भावनाओं का चिन्तन करते हैं ।

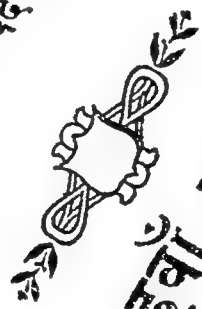
गृहस्थावस्था में ज्ञान, पूजादि करने से अनन्त संसार असार भावों की कमी होती । यद्यपि तद्वत् कर्म—लय नहीं होते । पुण्याख्य परिणाम सहित निर्वाण नहीं होता तथापि भवान्तर में इन्द्रादि—पद

आत्म-

प्रबोध

चेतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर सावधान है। जिन आज्ञा प्रमाण जिसका माध्यस्थ भाव है। प्रमाद प्रवृत्ति को दूर करने हेतु सिद्धान्त के अनुसार क्रिया—कारण पर्याप्ति रूपमायुक्ति चन्त करने तत्पर रहता है। यथाशक्ति अपने द्वारा आपको जान आप में ही रमता है। ऐसा अनेकान्त वादी साधक निज-तत्त्व की स्थिरता के अनुसार कम-कम से कर्मों का नाश करता है। वह चेतना का अनुभव हो चडोल अवस्था धारण कर कर्म-चेतना-शक्ति को खरिदत करता है। कर्म-फल वह महापुरुष शीघ्र ही संसार मात्र ज्ञान चेतना की अनुमति से आत्मोक्त-सुख को अनुभवन करता है वह मोक्षा होता है। इस प्रकार अनेकान्त सद्गुरु से पार हो समस्त सिद्धान्तों के द्वल-भूत शास्त्र पद को मोक्षा होता है।

सोलहवाँ परिच्छेद

● मङ्गलाचरण ●

दोहा—ज्ञाता-दृष्टा आत्मा, निजानन्द निज-रूप ।
श्रद्धा धर सुमरन करो होय जगत के भूप ॥

यह प्राणी सता-असता बेदनी कर्म के निमित्त से चतुर्गति रूप संसार-चक्र में फँस कर परित्यक्त कर रहा है। संसार तपी महा वन में भटकता जन्म-मरण कर रहा है। महारथ्य मौल-भल्लवा

आत्म-
प्रबोध

मदिरा-पान आनन्तादुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, कृपा, नील-कपोत लेश्या भय परिमाण तथा आत्त-रौद्र ध्यान आदि कार्यों से अधोगति में गिरते हैं। जहाँ शान्ति-विश्राम लेश-मात्र भी नहीं है। अनन्त निरन्तर महा अन्धकार ही अन्धकार रहता है। वहाँ अङ्ग-वेदन, अग्नि-जलन, असि-प्रहारादि गम्य नहीं है। दुःख हैं। जिन्हें इस जीव ने अनन्त वार भोगे हैं। यह नरक-गति का दुःख केवलज्ञान ही गम्य है। तिर्यन्व-गति में जाने को कारण हिंसा, झूठ, चोरी, अन्याय कपट, प्रपञ्च, मायाचार आदि गम्य हैं। इस गति में यह जीव विवेक हीन हो खाद्यो-खाद्य का कोई विचार नहीं करता। काम के हत्यादि दुःख सहना पड़ते हैं। जिसे सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। फल-स्वरूप आर्य खाड में ब्राह्मज्ञ, ब्रह्मी, मौर्य, आदि कुलों वश हो लज्जा को छोड़ माता, वहिन, पुत्री आदि को भी नहीं गिनता। इनको अनर्थ अनर्थ करता। काम के समस्त कार्य अनाथों सहश करता है। फल-स्वरूप आर्य गर्भाशय में दिन-रात मूच्छगित स्थित वेदना निरन्तर है। मति-हीन, अज्ञानी, दरिद्र, रोगी, मल-मूत्र, उक्त गर्भाशय में दिन-रात मूच्छगित स्थित वेदना निरन्तर है। नव मास पर्यन्त मल-मूत्र, उक्त गर्भाशय में दिन-रात मूच्छगित स्थित वेदना निरन्तर है। स्पर्णकार जती में से तार पकड़ कर खींचता है, उसी प्रकार बालक का जन्म होता है। जिस प्रकार बालक का जन्म होता है। यह अज्ञानता एक दुःख ही तो है। युवावस्था में पिष्य विकारों में फँस जाते, प्रमाद, अभिमान, इष्टानष्ट संयोग-वियोग आदि घट माला सी चलती रहती है। बुद्धावस्था आने पर समस्त इन्द्रियां अशक्त हो जाती, शरीर

माला सी चलती रहती है । इन्द्रावस्था आने पर सम्पूर्ण शारीरिक शक्ति मन्द पड़जाती । बाल सफेद हो जाते हैं । श्वास दम आदि रोग घेर लेते हैं । त्वल्प काल में मृत्यु हो जाती है ।

आत्म-

पञ्चाङ्ग

कांपता, सुख से लार टपकती, शारीरिक शक्ति मन्द पड़जाती। बाल सफेद हो जाते हैं। नेत्र और कान कमजोर पड़जाते हैं। स्वास दसा आदि रोग घरे लेते हैं। ऐसे शरीर को होना तो न होने के ही समान है। अतएव मनुष्य भव में आत्म-कल्याण कारिणी चार आराधनाओं को सम्यक् दर्शन पूर्वक धारण कर पुरुषार्थ करके भव-सागर को पार करो। यही आत्मा का सर्वोपरि एवम् सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। देवगति में पारस्परिक होना एक सम्पदा को देख अन्तरङ्ग ईर्ष्याभाव, मानसिक क्लेश होता है। सत्त्विक पंचम-गति में ही शाश्वत सुख की प्राप्ति है किसी ने कहा भी है—“पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का भेदो लेखा।” इस निर्विड् अन्धकार में प्राणी इधर उधा भटकते हैं। कांच कञ्चन का बोध नहीं होता। विवेक के बिना माया उपद्रव बढ़ते जाते। इस प्रकार संसार-शकट-शक्र द्रमा करता है। हे भव्यो! श्री जिनहेव ने ज्ञानरूपी जो निर्विघ्न उत्तम मार्ग बतलाया है, उसी का अनुसरण करो। सकल सिद्धान्त का सार, सर्वमान्य समस्त प्राणियों का हितकारी और आत्मोद्धारक मार्ग पर चलो। जिस प्रकार अग्नि—ज्वाला वैराग्य रूपी जल सींचने से भव-आतम बुझ जाती है। वैसे ही निज स्वरूप को समहाल ले जाने से उसके प्रकाश में समस्त पदार्थ प्रतिभाव जाते हैं। वैसे ही तत्त्वज्ञान त्वपी विमल प्रकाश से मोहान्धकार पूर्ण संसार में सत्य वस्तु भलक जाती है। यह आत्मज्ञान ही परम दीपक है।

जिस प्रकार शकट—चक्र बिना दो बैलों के नहीं चलते, उसी प्रकार 'संसार शकट'—चक्र भी बिना रागद्वेष के नहीं चलते। यथार्थ में तो ये रागद्वेष मोह ही संसार निवास का कारण हैं। यह आत्मा अनादि काल से संसार रूपी मैल से मलीन है। वह मलीनता इस जीव के प्रत्येक प्रदेश में गयी हो रही है यदि प्राणी इस मलीनता को विषय—वासनाओं से दूर करना चाहे तो कदापि नहीं कर सकता। इस जीव को तो संसार में राग-रुझ और ऐश-आराम का ही उपदेश मिलता है। वहाँ चिदानन्द चेतन स्वरूप आत्मा को सदा शान्त नहीं मिलती। गृहस्थों का घर पंच पापों से परिपूर्ण है। राग—रुझ, विषयभोग, निद्रा कलह का स्थान है। यदि इस स्थान को धर्म स्थान कहे तो फिर अधर्म स्थान किसे कहेंगे ? इस संसारिक मलीनता को दूर करने में विशुद्ध भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि ही सामर्थ्य है। इस आत्म वस्त्र को अरिहन्त वचन रूप साधुन और वैराग्य रूपी जल न हो तो अन्य सामग्रियाँ कुछ न कर सकेंगी। समता, जप, तप, परोपकार, अल्प राग, पंच आश्रित, शास्त्र स्वाध्याय, उदासीन वृत्ति, अल्पारम्भ आदि सद्गुण संयुक्त पुरुष पवित्रता पूर्वक निजानन्द में रमण करते हुये काल व्यतीत करते हैं, व विचारते हैं—

आत्म—ध्यानी, आधि न्याधि रहित, बीतरागी को है। इसमें लेश मात्र भी सार और सुख नहीं है। सुख तो निर्यन्त्र मायाचार में सदैव फँसे रहते हैं। संच पूछो तो वे उसका पूरा क्या अधरा उपयोग भी नहीं करते और मात्र उपाधियों को ही मांगते हैं। पापों पार्जन करते हुए अज्ञानक काल के गाल में समा अयोगति

चले जाते हैं और वहाँ अनन्त संसार की वृद्धि करते हैं। मिला हुआ मानव भव निर्माल्य कर देते हैं।
जिससे निरन्तर दुखी रहते और भव अमण करते हैं।
जो सर्व प्रकार आरम्भ, परिग्रह से विरक्त हो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अप्रतिबन्ध रूप
से विचरते हैं। शत्रु, मित्र, कौच, कञ्चन, महल, मसान, शीत, उष्ण, निन्दा, भुति, जीवन्, मरण,
सुख, दुःख, शहर, वनस्पति आदि के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। जिन्होंने धातियाँ कर्मों को नष्ट कर अघातियाँ कर्मों से
व्यतीत होता है। जिनका मन स्वाध्याय तथा तत्त्व-चिन्तन में संलग्न रहता है। ऐसे कथाय कर्तव्य
रहित जितेन्द्रिय निर्ग्रन्थ ही परम सुखी हैं। जिन्होंने धातियाँ कर्मों को नष्ट कर अघातियाँ कर्मों से
कृष्णक डाला है, जो अनन्त दर्शी-ज्ञानी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं तथा वे ही समस्त कर्मों से भिन्न हो
पंचमगति (मोक्ष) प्राप्त करेंगे। जो विवेकी इस परमसुख-स्वरूप शाश्वत सुख का आस्वादन करेंगे। इसमें कोई
सन्देह नहीं है। भया हो? महान् पुण्योदय से यह मानव पर्याय प्राप्त हुई है। भयङ्कर भावों से मत
लगे रहो। इन भावों के अनन्त चतुष्टय स्वरूप शाश्वत सुख का आस्वादन करेंगे। इसमें कोई
चिन्तन नहीं करते। यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल है।
इस आनन्द धन आत्मा में जिस प्रकार से सच्चा सुख प्रकट हो सके उसे प्रकट करो। विचार
संसारी सम्बन्ध किस कारण हुआ? शान्त परणामों से विचारने पर निश्चय हो जायगा कि अपनी
आत्मा ही नन्दन-वन सहस्र शीतल, सुखदायक सुख का स्थान है। यह आत्मा ही कर्मों को
दूर करने वाला है। अपनी आत्मा ही निर्मल शिव स्वरूप है। अब मैं इस महाभाग्य आत्मा को दुर्लभ

आत्म-
भबोध

में न जाने दूंगा। भोग सामग्री का तिरस्कार कर सज्जनदेव, सद्धर्म और सद्गुरु का शरणा लिया है। वह जिन देव कैसा है? कि पूर्व-भव में चक्रवर्ती, राजाधिराज, महामण्डलेश्वर होने पर भी संसार का यथार्थ स्वरूप समझ समस्त पुराण-सम्पदा को त्याग देता है। आत्म तत्व की शोध कर वीतराग विज्ञानता के बल से घाति या कर्मों को बकचूर कर केवल दर्शन सहित निज स्वरूप में बिहार करते हैं। अनन्त-संसार नष्ट हो गया है ऐसे श्री मन्दर स्वामी पूर्व विद्वह क्षेत्र में विराजमान हैं। वे ही शेष चार कर्म जली रस्सी सहस्र रहते हैं। यथाव्याप्त चारित्र्य रूप उत्तम संयम का सेवन करते हैं। भव्य जीवन को कर्म-शान्ति के लिये निवारण मध्य अवस्था दिव्य-ध्वनि से महोपदेश देते हैं। जिनका अनन्त-संसार नष्ट हो गया है ऐसे श्री मन्दर स्वामी पूर्व विद्वह क्षेत्र में विराजमान हैं। वे ही सच्चै देव हैं।

जो आत्मा को अधोगति से रोक सद्गति को प्राप्त करा देता है, वही सद्धर्म है। श्री जिनेन्द्र भगवान ने इस सच्चै धर्म के मुख्य दो भेद बतलाये हैं। सत्य, अर्चोर्ध्व ब्रह्मचर्य तथा निर्ग्रन्थत्व। ये चार महामुक्त निरवध धर्म। व्यवहार धर्म में दया प्रधान है। भेद बतलाये हैं। अर्थात् पहला व्यवहार धर्म और दूसरा दया की रक्षा के लिये हैं। दया के आठ भेद हैं (१) द्रव्य दया (२) अव दया (३) स्वदया (४) पर-दया (५) प्रत्येक कार्य-यत्नाचार पूर्वक कर जीवों को रक्षा करना द्रव्य दया। (६) निश्चय दया। (७) अव दया (८) स्वदया (९) पर-दया (१०) प्रत्येक कार्य-यत्नाचार पूर्वक कर जीवों को रक्षा करना द्रव्य दया है। यह आत्मा अनादि से मिथात्व और मोह में जाते हुये देव अनुकम्पा बुद्धि से उपदेश देना भाव-दया है। यह आत्मा अनादि से मिथात्व और मोह में फँसी है, जिससे निज तत्व की उपलब्धि नहीं होने पाली तथा जिनाज्ञा का परि-पालन नहीं होने पाली पर दया है। अपने स्वरूप का विचार करवा स्वरूप-दया है। जिस प्रकार

गुरु-शिष्य को कठोर और कड़वे बचक कहकर उसे सन्मार्ग पर लगाता है, यही पर दया है। यद्यपि देखने में अयोग्य जान पड़ती है, परन्तु परणामों में करुणा ओत-प्रोत है इसी का नाम अनुबन्ध दया है। उपयोग और विधि पूर्वक दया का लक्षण है। इस व्यवहार धर्म से जीवों को सुख-सन्तोष और अभय उपयोग का होना निश्चय पूर्वक देखने से आजाता है। जो अपने स्वरूप की अज्ञानता को दूर कर आत्मा को आत्मा से आदि सब विचार पूर्वक देखने से आजाता है। इस प्रकार आत्म-स्वभाव में प्रवृत्ति दूसरा निश्चय धर्म है जो कि संसार असार है। मेरा इसमें कोई नहीं है। मैं इससे भिन्न हूँ। मैं पहिचानता हूँ। ऐसा यह धर्म स्वस्वरूप, अविनाशी आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्म-स्वभाव में प्रवृत्ति परम ब्रह्म, असंग, अखण्ड, सिद्ध स्वरूप, असार है। जो स्वयं तरते और अन्यो को भी भव समुद्र से पार कर देते हैं। बिना करना निश्चय धर्म है। ऐसा यह धर्म स्वस्वरूप, असार स्वरूप, लोकालोक का ज्ञान आदि प्राप्त नहीं होता। सगुरु उत्तम गुरु के तत्त्व ज्ञान स्व-स्वरूप, संसार स्वरूप, लोका लोक का भी भव समुद्र से पार कर देते हैं। बिना अहन्त भगवान को दिव्य ध्वनि के समान सदुपदेश देते हैं। वे सदैव कंचन और कामनी के सर्वथा त्यागी हैं। नवधा भक्ति पूर्वक विशुद्ध आहार जल लेते तथा वाईस परीषहों को सहन करते हैं। धर्म साधन हेतु दान्त, निरासम्भी और जितेन्द्रिय होकर सिद्धान्त ज्ञान धन में सदैव निमग्न रहते हैं। धर्म साधन हेतु ही शरीर की रक्षा करते, निर्ग्रन्थ पंथ का पालन करते हुये कोयर नहीं अपितु दसिह होते हैं। वे रात्रि भोजन त्यागी, मौनी सर्व साधु समभावी, जमावान् ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, स्वाध्याय में रत, बरतु-स्वरूप के वेत्ता, बीतरागी होते हैं ऐसे देवशास्त्र गुरु, सततत्व, नव पदार्थ, षट् द्रव्य, पंचास्तिकाय आदि का अद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

का उत्तम पात्र है। उसे ही आत्मा के प्रति करुणा उत्पन्न होती है और विशालता है, वही आत्म तत्व पाने
 विश्वास कर उनके उपदेशानुसार मोक्ष मार्ग पर प्रबल आत्मव्यय से हुई है वे सब सर्वज्ञ के अर्थों स्वतन्त्र को
 भाव नहीं है, वही समस्त दोषों से रहित मोक्ष मार्ग का उपदेश कर सकता है। जिसमें रामदेव मोह
 विचार नहीं करने पाया। आर्य-वराह मानव पर्याय सम्पत्ति उक्त उत्तम कुल निरोध शरीर और जैन
 धर्म पाकर सन्देह रहित हो, सर्वज्ञ अतिशय सहित तीर्थङ्कर देव के उपदेश से आत्मस्वभाव को मोक्ष मार्ग
 का उपदेश है। त्रिदोश रहित, अविशय सहित प्रकृतियों का अन्धी बूट जाती है, उसे आत्म रत्न प्राप्त हो जाता है
 सम्यक्दृष्टि होना कल्याण है। जब तक सप्त प्रकृतियों का अन्धी बूट जाती है, उसे आत्म रत्न प्राप्त हो जाता है
 उदय हो जाता है। जीव की सप्त प्रकृतियों को अन्धी बूट जाती है, उसे आत्म रत्न प्राप्त हो जाता है
 प्रमाद तज अन्धी वेदन करेगा, वह अवश्य आत्म प्रबोध को प्राप्त करेगा। संसार ताप से अत्यन्त
 तमायमान आत्मा को शीतल करना ही कृत कृत्यता है। अतएव जैसे बने, जैसे निरन्तर लगे
 रहकर उदास बृत्ति में रहो। यथा शक्ति उत्तम सत्य व्यवहार सहित धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन
 चार पुरुषार्थों को करो मोह के महात्म्य से ही यह जीवन प्रमाद में व्यतीत हो रहा है। इसके प्रभाव से

को करो मोह के माहात्म्य से ही यह जीवन ममाद में व्यतीत हो रहा है । अपने ममाद में

आत्म-

प्रयोग

मित्र द्रोही हो जाता है । विश्वासघात, तप्त व्यसन सेवन, सिध्दादोषारोपण, हिंसा, उक्त व्यापार, धोखा-धड़ी, चोरी आदि जितने भी संसार में प्रचलित कुकृत्य हैं यह मानव उन सब को बड़ी चतुराई से करता है । एक मात्र सम्यक्त्व ही आत्मा को इस अशुद्ध व्यवहार से रोकने में समर्थ है । वह आत्मस्थिति को समझल उदय में आए पूर्व कर्मों को भोगता हुआ नूतन कर्म बन्ध नहीं होने देता । यही उत्तम आत्महित है । इसे प्राप्त करने के लिये श्री अहिंसा देव ने असंख्य उपदेश भविष्य में पायेगा । इस एक मात्र मोक्ष पंथ को बताने के लिये श्री अहिंसा देव ने असंख्य उपदेश और क्रियाकण्ड बनाये हैं । हे भाईयो ! तुम उन्हें ग्रहण करो । समस्त भेदों को दूर कर अन्तरङ्ग ब्रह्मि से निजात्मा पर गम्भीरता पूर्वक अधिक आत्म-बुद्धि करता है, अज्ञानता उतनी ही अधिक बढ़ि पाती है । आत्मा इन जड़ कर्मों से जितनी अधिक आत्म-बुद्धि करता है, पर भी चेतन को अचेतन बना रहा है । जो निर्मल आत्मायें कर्म-संयोग यह चेतन, चेतना भाव को झूल उसी को निज स्वरूप मान रहा है । जो आत्मायें उत्तरोत्तर ऊर्ध्व श्रेणी पा एक समय को या उसके उदय से उत्पन्न हुई पर्याय को निज स्वरूप नहीं मानती और पूर्व सत्ता में रहने वाले एक मात्र शुद्ध आत्मद्रव्य को प्राप्त कर लेती हैं वे भी उन महात्माओं जैसी श्रद्धियां प्राप्त कर लेती हैं । अब भी अपने सदैव सत्पुरुषों के चरण-कमलों में रहती हैं वे सद्गुरु का कभी संयोग नहीं मिला, नहीं तो निश्चय ही दिगम्बर पद ग्रहण कर रत्नत्रय आराध कर मोक्ष पा जाती । मोक्ष तो हथेली में है । अब भी अपने परमात्मों की समझल करो । जीवों से निर्वैर बुद्धि कर, मैत्री, ममोद, कल्याण और माध्यस्थ्य भाव रखो ।

गुणीजनों को देव हर्षित होओ। संसार ताप से संतप्त आत्माओं पर अनुकम्पा करो। सब जीवों से मैत्री भाव रखो। विपरीत भव रखने वालों पर माध्यस्थभाव रखो। जगत के प्रतिबन्ध को भूल आत्म-हित में लग जाओ। आत्म-दर्शन में स्थिर हो समाधि भाव में स्थान करो। यह परमार्थ भाव अन्तर्मुहूर्त मात्र का है। जो साधु चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान, पुरुष, पाप, बन्ध, मोक्ष आदि तत्वों को भली प्रकार समझता है। वह कर्मों का संवर कर मिथ्यादर्शन से उत्पन्न होने वाली कर्म-रज को हटा, रत्नत्रय युक्त वीतराग पद पर आरुढ़ हो 'केवल्य' मकट कर लेता है। फिर मन, वचन, काय के योगों को रोक समस्त कर्मों का तय कर निरञ्जनपद प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का ध्यान कर परमात्मा बन जाना कोई कठिन नहीं है क्योंकि यह तो निज स्वभाव की ही बात है। परन्तु आवश्यकता लेकर होते हैं। एकान्त, सुख, दुःख, हर्ष, विषाद, राग, विराग आदि द्वन्द्व योग किसी व्यवस्थित कारण की अभीष्ट की सिद्धि शीघ्र होती है। पठन की अपेक्षा मनन अधिक करो। जगत को देखने की अपेक्षा अनेक अन्तःकरण को देखो। आहार-विहार में अनुव्य रहो। उपकार बुद्धि रख ऊँचा लक्ष्य रखो। वर्तमान में बालक, में युवा और ज्ञान में बुद्ध बनो। सदैव बारह भावनाओं का चिन्तन करो। प्रथम अनित्य भावना के स्वरूप का विचार करो। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई एक भी वस्तु सत्य नहीं है, उसी प्रकार संसार की एक भी वस्तु सत्य नहीं है। सभी चञ्चल—चपल है। सब जगत् और विना शक्ति है। मात्र

५१३४

[illegible]

तीसरा संसार भावना का चिन्तन है। संसार के समस्त प्राणी मिथ्यात्व तपी अन्धकार से आवृत हैं। अतएव जिनन्द्रेव द्वारा उपदिष्ट मोक्षमार्ग नहीं देख पाते तथा अमानक संसारतपी विषमवल में अमण करते फिरते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन चार परावर्तन तपी संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। संसार क्या है? कहाँ संसार है? किस भाव से संसार है? किस के संसार है? कितने काल तक संसार है? संसार के कितने भेद हैं? इन ब्रह्म प्रश्नों पर कभी विचार नहीं करते। इस संसार में जन्म-जरा-मरण और मृत्यु, काय का भयङ्कर कष्ट है। इष्टानिष्ट का वियोग, सन्धन्धी समस्त भावों को चतुर्गति में भोग है। चारों गतियों में दुःख का ही अनुभव किया नहीं। भव-अमण सुख प्राप्त न हुआ। अब मैं संसार से कब छुटकारा पाऊँगा? यथार्थ में संसार मेरा नहीं और न मैं संसार का हूँ। मैं तो मोक्षमयी हूँ। केंदुली के त्याग से सर्प का अभङ्ग और अस्त्र नहीं होता इसी प्रकार भी संसार को हट से निरन्तर असङ्ग है। ऐसा विचार के द्वारा आत्म-चिन्तन करो कर्म-क्षय कारणी ध्यानार्जि को घट में निरन्तर जगाओ। आत्म-दर्शन निर्मल करने हेतु जो मथन किया जाता है वही आत्मा का संयम तप सदाचार है। विना इसके अक्ति मार्ग नहीं हेतु जो शुद्ध आत्मस्वभाव की प्रतीति अनुभव में है, उसे पहिचान अपने ही ज्ञान से परंपदार्थ में इष्टानिष्ट बुद्धि कर चतुर्गति तपी संसार में दुःख ही दुःख पाया और यथार्थ सुख को अनुभूति से वञ्चित रहा। इस लिये आत्म स्वभाव की अज्ञान शुभाशुभ इच्छाओं को रोक आत्मा में एकाग्र होना

इस लिये आत्म स्वभाव की अज्ञानता

आत्मा को रोक आत्मा अ

आत्म-
प्रबोध

परमार्थ दृष्टि से उत्तम आत्म धर्म है। हे भव्यो ! इस आत्म धर्म को धारण करो। स्वल्पाहार, पचासन वीरासन सिद्धासन, कमलासन, पर्यङ्कासन, खड्गासन, आदि आसनों में से किसी एक आसन की दृढ़ता (जिससे मन इधर-उधर न जाय) धारण कर निद्रा को त्याग एकाग्रचित्त ध्यान करने से संसार निवास छूट जाता है। जब ऐसी बीतराग दशा में उपयोग स्थिर न रहे तब सम्यक् अज्ञान ज्ञान पूर्वक शुभराग में प्रवृत्ति करो जिससे परम्परा मोक्ष लाभ हो। मन्दराग के उदय से यह शुभोपयोग होता है। जिसमें षट्कार्यिक जीवों की रक्षा का भाव आजाता है। परन्तु इस राग भाव को हेय समझो क्योंकि यह सब व्यवहार धर्म है। निश्चय तो शुद्धोपयोग ही है और यही उपादेश है। अकेला अकेला चौथी एकत्व भावना है। संसार में माता-पिता, भाई-भतीजे, सुत-दारा, स्वजन-परिजन दास-दासी आदि जितने नाते हैं उनके मध्य में रोगी-दुखी दुःख मृत्यु के वश में पड़ा तड़फता अकेला ही परलोक को गमन करता है। मित्र, कुटुम्बी, लक्ष्मी कोई भी साथ न जाता। यह जीव अकेला ही शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है। मित्र, कुटुम्बी, लक्ष्मी कोई भी साथ न जाता। यह जीव अकेला कहा भी है। 'जन्मे' मरे अकेला चेतन, सुख-दुःख का भोगी और अनन्तर चिन्तवन करते हैं। इस दिन यह है पाँचवीं अन्यत्व भावना है। इसका यथार्थ स्वरूप माता-पिता परिजन आदि को आत्मा से सोच करते हैं। वे तो इसी लोक के सहायक हैं। संसार में प्राणी दूसरों के मरण का तो अत्यन्त आरच्य है। जब यह शरीर समुद्र में डूबती अपनी आत्मा का किञ्चित सोच नहीं करते। वह बड़ा बगीचे, हाथी, घोड़ा, बप, लावराय तो प्रत्यक्ष ही अन्य (जुदे) दिखते हैं। मैंने अपनी अज्ञानता

आत्म-
मबोध

से ही इन्हें अपना मान रखा है। अतः अन्यत्व को सिद्ध कर एकत्व में रमण करो।
को बध-बन्धन, मारने-ताड़ने, अतिभारोपण, भ्रष्ट-व्यास की विषम वेदना है। मनुष्य गति में अनेकों
रोग-शोक, वृषणा चिन्तायें हैं। देव धृति में दूसरे की आज्ञा में रहने का मानसिक दुख है। तिर्यन्वों
पार्जन में बौर भय, शोक, कलह, असंयत व्यवहार आदि करना पड़ता है। संसार में समस्त अनर्थों
को एक धन है। जो भी अशुभ की प्राप्ति होती है, वह सब इस धन की सन्तान है। सत्ता में कठिनाई से प्राप्त
होने वाले सांसारिक इष्ट पदार्थ मारण, बन्धनादि भय सहित हैं। सार हीन और स्वल्प काल ठहरने
वाले हैं। सेवन किए विषय भोग भी दुख देने वाले हैं। यह जीव मल-मूत्र युक्त माता के गर्भ में
जरायु से लिपटा माता के भक्षण से उत्पन्न होता है, वह सब इस धन की सन्तान है। माता-पिता के
जानो। यह शरीर हुआ हाड़, मांस, मज्जा, रक्त, चमड़ा आदि महो अशुचिमय शरीर अशुचि ही
अथन्त स्वादिष्ट एवम् सुगन्धित मनोहर द्रव्य भी इसके सम्पर्क से अपवित्र और मलीन हो जाता है।
स्नान से व्रत भंग होकर आत्मा भी मलीन होजाती है। यह आत्मा की मलीनता ही अशुचि है। इसलिए
शौचाशौच को स्वरूप सम्पत्ति परमावश्यक है। यह आत्मा ही पवित्र दर्शन तथा यथार्थ पवित्रता की
बोधक है। ऐसा जान-बेराग्य धारण कर ऐसा ध्यान करो जिससे इस अपवित्र शरीर का
संग छूट जाय। इस शरीर को अपवित्र मानने वाले धीरे धीरे साधु जन शरीर से अनुराग न कर औष्ण्य-शीत
वर्षादि की कठिन परीबह सहन करते हैं। धर्म-साधन हेतु शरीर स्थिति निमित्त दिन में एक बार

गठन परीपह सहन करत है

आत्म-
प्रबोध

रुख शुष्क भोजन एवम् गरम जल ग्रहण करते हैं। अपने पास कबूँदिका मात्र नहीं रखते। न बाहन और न अयोम्य वचन बोलते हैं। पंच समिति और त्रिगुप्ति इस प्रकार तरह प्रकार का चारित्र्य पालते हैं। वे वाह्याभ्यन्तर द्वादश तप का आचरण करते हैं। निममत्व और निर्हंकारी हो सब प्राणियों के प्रति सम-भाव रखते हैं। सुख-दुख, जीवन-मरण, निन्दा-स्तुति तथा मानापमान आदि इन्द्रियों के समान भाव रखते हैं। अहिंसा, रस, सुख में अहंपद से विरक्त मन दण्ड, वचन दण्ड और काय-दण्ड से निवृत्त रहते हैं। अहिंसा, रस, सुख में अहंपद से विरक्त मन दण्ड, वचन दण्ड और काय-दण्ड आत्म-ध्यान में लीन रहते हैं। चाहे चन्दन से चर्चित कर अर्घ उत्तारो अथवा तलवार का प्रहार करो, दोनों अवस्थाओं में सदा समभाव रखते हैं। ऐसे साधु शुद्धात्माचरण चारित्र्य के बल से परमानन्द पद को प्राप्त करते हैं। सप्त आसव भावना है। मिथ्यात्व, अवत, कषाय, ममाद, योग, रागद्वेष मोह, पांच इन्द्रियां आहारादि संज्ञा, अहि-गौरव आदि की समस्त क्रियायें आसव हैं। इनके द्वारा कर्मों का आगमन होता है। इन्हीं आसवों के कारण हो प्राणी संसार सागर में गोते खा रहा है। ये ही त्याज्य और विनावनी वस्तुयें अनुराग उत्पन्न कराते हैं। इन्हीं से स्व-स्वभाव में अभीति होती है। मोह, जीव अत्यन्त आवश्यक है। यह मुला देता है। इन्द्रियों के विषय रोकने के लिये मन को वश में करना अत्यन्त आवश्यक है। यह कर्मसिद्धि का देने वाला है। बारह अचिरत, पचास कषायें, पांच मिथ्यात्व और पन्द्रह योग—ये सब ४७ कर्मसिद्धि प्रनालिकायें हैं। इन्हीं के द्वारा कर्मों का प्रवेश होता है। प्राणी इन आसवों सहित दुर्धन से मरणा कर सप्तम एक में तृतीया सागर पर्यन्त महान् दुख भोगता है।

अब संवर भावना का स्वरूप करते हैं। सत्तावन भेद रूप कर्मास्त्र की प्रनालिकाओं को सब प्रकार से रोकना अर्थात् कर्मों का प्रवेश न होने देना ही संवर कहलाता है। इन ५७ आस्त्रों को बन्द करने हेतु तप, परीषद्, जय, अनुमेलादि ५७ भेद रूप ढाँटें हैं। जिससे आस्त्र रूपी बिद्ध बन्द किये जाते हैं। सार यह कि ज्ञान, ध्यान, तप, वैराग्य में लीन आत्मायें नवीन कर्म बन्ध नहीं बिद्ध करती हैं। जैसे तेज तुरङ्ग लगाम द्वारा रोक लिया जाता है वैसे ही इषादि इन्द्रिय कषाय भी तप और ज्ञान द्वारा रोक दी जाती है। जो मुनि मन-वचन-काय पूर्वक इन्द्रिय विषय रोक, पंच समितियों को पाल प्रमाद रहित होते हैं वे नवीन कर्मों का आस्त्र नहीं करते। साधुजन बन्ध में एकाकी रह रत्नत्रय, दश लक्ष्णा धर्म पालन कर अपने चित्त को किंचित भी चलायमान नहीं होने देते। लोहे और पत्थर का प्रकाश तो सरल और सुलभ है परन्तु साधु चित्त चलायमान करना अत्यन्त दुस्तर कार्य है। इस

इसके अनन्तर रत्नत्रय पूर्वक सम्यक् तपश्चरण करने वाले साधुओं के कर्मों की निर्जरा होती है। वह निर्जरा एक देश और सर्व देश के भेद से दो प्रकार की है। संसार-भ्रमण करते सभी प्राणियों के बयोपशमनुसार जो निर्जरा होती है वह एक निर्जरा है तथा जो तप सहित मुनि के निर्जरा होती है वह सकल निर्जरा है। जो उद्यम पूर्वक निर्जरा हो जाते हैं वही सार्थक निर्जरा है। जिस प्रकार काल-किट्टिया मय स्वर्ण ताप से शुद्ध सौदच का हो जाता है। कर्म-कालिमा रहित होने पर आत्मा निज स्वभाव में सु-स्थिर होकर सिद्धान्त परमानन्दानुभव करता है। अतएव

रहित होने पर आत्मा निज स्वभाव में सु-स्थिर होकर

आत्म-
बोध

हे भव्यो ! सतत निर्जरा भावना का चिन्तन करो । संवर भावना की लार्थकता तभी होगी ।

अब संक्षेप में लोकानुभावना का स्वरूप वर्णन करते हैं । यह लोक अनादिनिधन, अक्षत्रिम अपने स्वभाव में स्थित, नित्य, षट् द्रव्यों से सम्पन्न, ताड़ बुद्धाकार है । धर्म अधर्म, लोकाकाश तथा जितने में जीव और पुद्गलों का गमना गमन होता है । उतना ही यह लोक है । इसके अनन्तर द्रव्य विश्राम रहित केवल आकाश है ; जिसे अलोकाकाश कहते हैं । सामान्यतः यह लोक इसके मध्य में एक ही है परन्तु ऊर्ध्व, अधो एवम् तिर्यङ्ग के भेद से तीन हैं । गति, अस्तिकाय, द्रव्य, तत्त्व कर्म, पदार्थ इनकी गिनती चार, पाँच, छह, सात, आठ और नौ भेद वाला भी है ।

यह लोक अधो, मध्य और ऊर्ध्व प्रदेश में क्रमशः वेत्रासन, भालर और सुदंग के आकार है । पूरा लोक एक राजू विस्तार से चौदह गुणा ऊँचा है । इस अनन्त भव-सागर में जन्म-मरण का बार-बार पूर्वोपाजित कर्मों के अनुसार सुख-दुःख भोगता है । माता मर कर पुत्री तथा पुत्री माता, पति, पत्नी और पत्नी मर कर पति हो जाती है । इस प्रकार इस जीव ने संसार के समस्त प्राणियों से अनेक बार अनेक नाते भोग करती हो जाती है । किस किस से अनुराग और वैर नहीं किया ? महान् श्रद्धिधारी इन्द्र अनुपम सुख साधनी का ही स्थान है । वहाँ की अवधि पूर्णकर एकन्दी तक हो चला जाता है । स्वर्गादि पुण्य फल भोग ने का भोग पुण्य-फल हो एकन्दी, क्या इसमें लाली ! कुतवाली दिन बार वही फिर, खुरपा अरु जाली ॥ ऐसे केल-स्तम्भ वर निस्सार, महाकष्टदायी लोक को धिक्कार है । हे भव्यो ! इसे प्रकार

लोकाजुषेना को चिन्तवन कर वैराग्य का दह करो और आत्म-ध्यान कर लोक शिविर पर जा अनन्त काल पर्यन्त शास्वत सुख का अनुभव करो । मानव पर्याय की सार्थकता इसी में है । इस अनन्त संसार में एक तो मनुष्य जन्म पाना ऐसा दुर्लभ है, जैसे समुद्र में एक और पड़े जुड़े के बिंदु में दूसरी और पड़ी सामिला पर्याय को सुर पति भी तरसते हैं । यदि मनुष्य जन्म भी मिल गया तो उत्तम देश आवश्यक कुल सुसंगति, सर्वाङ्ग-पूर्णता और निरोगता शरीर, सामयता, विनय आचार्य, उपाध्याय साधुओं का महोत्सव अवकाश कर उसे धारण करना आदि बातें इस लोक में कम से मिलना महान दुर्लभ है । क्योंकि यह संसार का परिणाम बातें सुलभ भी हो जायें तो सम्यक् दर्शन की विशुद्धि पाना अत्यन्त ही दुर्लभ है । महा बलवान् हैं । यदि ये सब मिथ्या मार्ग की आधार भूत यह बोधि - हाथ से संसार में छूट गई तो निश्चय यह संसार ही दुर्लभ है । यद्यपि यह संसार का परिणाम पूर्वक पुनः प्राप्त होना कठिन है । रागद्वेष और मोह ये महा बलवान् हैं । क्योंकि यह संसार का परिणाम लब्धि के अन्तर प्राप्त करते हैं । ऐसी निराकुल और शास्वत सुख - दायिनी बोधि का निरन्तर चिन्तवन और आदर करो ।

जैसा कि दश-लक्षण धर्म समस्त जीवों का परम हितकारी है जिसमें सब तत्वों का विवेचना पूर्ण वर्णन है । वह एकान्त एवम् मिथ्यात्व से सर्वथा रहित मोक्ष का दाता है । जो मनुष्य इस धर्म को

५४

कान्ते एवम् मिथ्यात्व से स थ २६
ज मुख्य इस थ को

आत्म-
प्रबोध

शुद्ध भाव पूर्वक धारण करते हैं वे महा भाग्यवान् और पुण्यवान् हैं। जिस जीव को परम्पराय परम सुख की प्राप्ति होना है वही रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्म-धर्म को सेवन करता है। जैसे जैसे शान्ति, दया, दामा और वैराग्य भाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे अविनाशी मोक्ष सुख के समीप पहुँचते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि संपूर्ण अवयव सुख की प्राप्ति हो जाती है। सार यह है कि इस पंच परावर्तन रूप भव बन् में अनादिकाल से अमण करते हुये बहुत समय व्यतीत कर दिया। अब बड़ी कठिनाई से ब्रीतराग अरिहन्तदेव द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय युक्त दश लक्षण स्वरूप धर्म पाया है। यदि अब वृत्तों को वैराग्य रूप में नहीं खोना चाहिये। आत्मोत्कर्ष का यह सुनहरा अवसर है। यदि अब वृत्तों को न जाने प्रमाद में अनादिकाल से अमण करते हुये बहुत समय व्यतीत कर दिया। अब बड़ी कठिनाई से ब्रीतराग अरिहन्तदेव द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय युक्त दश लक्षण स्वरूप धर्म पाया है। यदि अब वृत्तों को न जाने कितने काल में ऐसा अवसर मिलेगा। इस प्रकार निरन्तर धर्म-भावना का चिन्तन करो। इसी में आत्म-कल्याण है। सन्नेप में यही वैराग्य जननी बारह भावनाओं का स्वरूप है, जिसका प्राणियों को निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। जो पुरुष संहनन शक्ति के आधार पर पर द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र, भाव के आश्रित जिस क्षेत्र में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य युक्त हो द्वादश तपों का आचरण करता है, वह उस क्षेत्र में सिद्धि को प्राप्त करता है। जिसे शरीर और भोगों से वैराग्य हो गया है। तथा उपसर्ग सहने की सामर्थ्य है, वह थोड़ा भी श्रुत पढ़ा हो, तो भी कर्म ब्रह्म कर सकता है। रागी समस्त शास्त्रों का पाठी हो जाय, तो भी रत्नत्रय कर्म ब्रह्म नहीं कर सकता। यदि तुम संयम युक्त चारित्र्य पालते हो, तो विद्या-भोजन कर वन में रहो। अधिक मत बोलो। आदि तुम संयम युक्त चारित्र्य पालते हो, तो विद्या-भोजन कर वन में रहो। वैराग्य रूप परमाप्त हव शील, सन्तोष, दया, दामा विज्ञानता धारण करो। आरम्भ, कषाय और परिग्रह को परित्याग करो। सदैव ज्ञान, ध्यान और तप में ही लीन रहो। स्वल्प काल में ही मोक्ष-लाभ

हो जायगा। बिना चारित्र्य वाले कर्म क्षेत्र नहीं होते। भव्य जीव ज्ञान, ध्यान और चारित्र्य तीनों के मेल से संसार-सागर पार होते हैं। जिन मत में इन तीनों के संयोग से नियम से मोक्ष होता है, तप कर्मों का विनाशक और चारित्र्य रत्नक है। सम्यक्त्व होने से यह वर्तमान ज्ञान ही सम्यक्ज्ञान हो जाता है। जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को अन्तर्गत समस्त पदार्थों के स्वरूप की पहिचान हो जाती है। जिस क्षेत्र में कर्माचारों की अधिक भावों युक्त अधिक उत्पत्ति, आदर का अभाव, अधिक पुराण-पाप और हिताहित को भी जान लेता है। पुराण पाप का ज्ञाता हो जाने से कुशील दूर कर शीलवान् बन जाता है। हे साधु! जिस क्षेत्र में कर्माचारों की अधिक उत्पत्ति, आदर का अभाव, अधिक भ्रष्टता इन्द्रिय विषयों का अधिक्य, विपरीत, भ्रष्ट गारादि भावों युक्त अधिक स्त्रियाँ, क्लेश की अधिकता और उपसर्गों का बाहुल्य हो, तब वहाँ बिल्कुल निवास मत कर, क्योंकि वहाँ तेरा चारित्र्य रत्न चुरा लिया जायगा। तू तो शैल शिखर या कंदरा, स्मशान भूमि, मुनिओं को, सदा घर, एकान्त स्थान या बृहत् राजा का देश, जहाँ में निवास कर। इसी में तेरा कल्याण है। मुनिओं को, सदा घर, एकान्त स्थान या बृहत् राजा का देश, जहाँ देना चाहिये। सुसंगति-कुसंगति से सम्यक् दर्शन की विशुद्धि बढ़ती और नष्ट होती है। जैसे-सरोवर विरस हो जाता है। कमल-पुष्प के सुगन्धित हो जाता और अग्नि के संयोग से उष्ण और रागद्वेष रहित मुनि कर्मों से नहीं बँधता। यह आत्मा जिस शुभाशुभ भाव को करता है, उसी भाव का करने वाला हो जाता है। जहाँ वस्तु से ममत्व है वहाँ बन्ध और जहाँ ममत्व नहीं वहीं मोक्ष है। यह न्याय है। संसार में चतुर्गति सम्बन्धी जीवों के शरीर के जो सुन्दर-असुन्दर, स्थूल-दुर्बल,

आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के आकार दिखाई देते हैं, वे समस्त आकार पुद्गलों के रचे हुए हैं जो कि जीव स्वभाव से सर्वथा सदैव भिन्न हैं। वे सब औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण शरीर के स्कन्ध हैं और उनकी रचना पुद्गलों से हुई है। अतएव आत्म-स्वभाव से भिन्न हैं। आत्मा तो असंख्यात प्रदशी, अमूर्तिक, शुद्ध, चैतन्य मयी, परमानन्द स्वरूप है। वह इस पुद्गल मयी शरीर में तिल, बांस में अग्नि, ईख में रस के समान व्याप्त है। जिस तरह चतुर मनुष्य तिल से तेल, बांस से अग्नि और ईख से रस पृथक निकाल लेते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष आत्म-तत्त्व को शरीर से अलग निकाल लेते हैं।

भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी के पंचम दुःखमा काल में सम्यक् ज्ञानी का धर्म-ध्यान हो सकता है। वह आत्म-स्वभाव के ज्ञाता को ही होता है। इस समय में भी मन, वचन, काय को शुद्ध रखने से आत्म-ध्यानी मुनि हैं और हृन्द्रदिक पद तथा लौकान्तिक देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहाँ सराग चारित्र नाम के अपहृत संयम को पालन कर परम्पराय मोक्ष पा सकते हैं।

जो अपनी आत्मा को अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा द्वारा एक अन्तर्मुहूर्त मात्र प्रत्यक्षा रूप से देख लेता, अनुभव कर लेता है। वह स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है। अर्थात् सिद्ध आत्मायें समस्त कर्मों के अलग होने पर एक समय मात्र में जाकर विराजमान हो जाती हैं। पूर्व के प्रयोग से घुमाये हुये कुम्हार के चाक की तरह या लेप रहित तूँबी सहय कर्मों की संगति छूटने से, अथवा एण्ड के बीज की तरह वन्ध के दहन से या अग्नि शिखावत् ऊर्ध्व गमन में कारणभूत धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाते। लोकाग्र में तिष्ठे हुये इन्द्रिय-विषयों से अतीत, अविनाशी,

आत्म-
प्रबोध

परम सुख को अनन्त काल भोगते हैं। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था का रह जाना ही तो मोक्ष है। उस समय आत्मा के प्रदेशों में किसी भी जाति की पुद्गल-वर्गणा को सम्बन्ध नहीं रहता। शुद्ध स्फटिक या निर्मल जल अथवा शुद्ध लूई के बल्ल के समान पूर्ण स्वच्छ होजाती है। सिद्ध आत्मा पूर्ण शरीर के आकर तलुवात बलय में ठहर जाती है। वे अपनी सत्ता को अन्य सिद्धों से जैसे वे अनादि से अन्य आत्माओं से भिन्न थे वैसे ही भिन्न रखते हैं। समस्त आकुञ्चताओं का इन्त हो जाता है। ऐसे अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। उद्वेष्ट आठ गुण युक्त हो निराबाध सुख में तिष्ठते हैं। ऐसे सिद्ध महाराज को हमारा बारम्बार नमस्कार है।

अमूर्तिक द्रव्यों की वैकालिक अनन्त गुण-पर्यायों तथा बिना कर्म के समस्त लोकालोक को अर्थात् शक्तिक द्रव्यमोक्ष आत्मा के निज स्वरूप का विकास है। जो निर्विकल्प परम समाधि देख-जान लेते हैं। यथार्थ में यह संयम में स्थित होने पर भी उसको बड़कर, एकान्त पक्ष से तराग-चारित्र सामायिक नाम को मोक्ष का कारण मानते हैं। वह स्थूल पर-समय कहलाता है। तथा जो उस समाधि रूप आचरण नाम पर-समय का कारण मानते हैं। जैसे केवल दर्शन, केवल ज्ञान जीव का आश्रय रूप सामायिक स्थिर स्थिति रूप बीतराग चारित्र भी जीव का निज स्वभाव है। यथार्थ में वे दोनों ही निज रूप में हैं। इसलिये स्वभाव में निश्चल स्थितिरूप चारित्र की ही भावना करना योग्य है। वह स्वल्प के साधनों को कभी न जाना। इसलिये चतुर्गति रूप संसार में परिग्रहण किया। अब आत्मन् ! समस्त

जीव का अनन्तकाल ससर
धनों को कभी न जाना । इसलिये चतुर्गति रूप संसार में परिग्रह किया । अब आत्मच ! समस्त
पर-भावों को छोड़ कर अपने शुद्ध ज्ञानदर्शन रूप स्वभाव में स्थिर हो स्वानुभव जागृत कर, ताकि
अभेद रत्नत्रय मयी निरचल स्वभाव प्राप्त हो जाय । जैसा साध्य होता है वैसा ही उसका साधन होता
आदि मध्य और अन्त रहित स्वभावतः प्रकाशवान् शुद्ध ज्ञान का पुञ्ज ग्रहण-त्याग के विकल्पों से भिन्न,
अन्य पदार्थों से भिन्न, अपनी सत्ता को भिन्न रखता हुआ निरचल रूप से धारण करता है वहीं
स्वानुभव में रमण करने वाला मोक्ष सत्ता के स्वभाव में आचरण करना ही मोक्ष-मार्ग है ।
ही कर्मों का बोध होता है । इसलिये आत्मा के स्वभाव में आचरण करना ही मोक्ष-मार्ग है ।
अनादि कालीन मोह कर्म के उदय से मति ज्ञानादि विभाव गुण या नर-नारकादि विभाव-पर्यायों में
परिणामन करने से पर-समय रूप परगति हो रही है । जब यह आत्मा निर्मल विवेक ज्योति से प्रकट
नाला हो जाता है । इस प्रकार स्व-समय और पर-समय का स्वरूप समझना चाहिये । जब यह आत्मा
निर्विकार स्व-सवेदन रूप स्व-समय में लीन होता है, तब कर्म बन्ध से छूट जाता है । यही स्व-समय
आत्मा का स्वभाव (निरचल चारित्र्य रूप) मोक्ष मार्ग है । असंयमी, अणुप्रती या महाप्रती सम्यक्दृष्टि
आत्मानुभव के काल के अतिरिक्त या धार्मिक व्यवहार में भी अपना उपयोग लगाता है । यद्यपि
वह भली प्रकार अज्ञान रखता और जानता है कि आत्मा का हित स्वभाव पर समय रत भी नहीं रहे ।
उपयोग का आत्मा की अधिकता को छोड़ अन्य में जाना वषायोदय का कार्य है । सार यह है कि वह

इस भेद विज्ञान को भली भाँति जानता है। जब वह निष्कषाय हो बीणा-मोह गुण स्थान में शुद्धोपयोगी होजावा है, तब तत्काल घातिया कर्मों को नाश भाव योक्ष रूप अरिहन्त परमात्मा हो जाता है। यह सब रत्नत्रय का ही माहात्म्य है। इसके विपरीत भेद विज्ञान विहीन मिथ्यादृष्टि आत्मीक अनन्द के स्वाद कोन जानता हुआ मिथ्या अज्ञान, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र रत रहता है, वह पर-समय रत है। उसका सम्पूर्ण परिवर्तन अनात्मभूमि में हो रहा है।

जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतल और निर्बल है, उसी प्रकार आत्मा की डली डाल देने से उसका स्वभाव भीठा और डूब गँदला हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो रत्नत्रय रूप है, परन्तु दूध, पूजा, परमेश की भक्ति आदि शुभ कर्मों के करने से अर्थात् शुभोपयोग से साता वेदनीय आदि पुण्य कर्म का बन्ध हो जाता है। तथा स्वभावतः शुद्ध जल में गँदले नमक की डली डाल देने से अज्ञानादि भाव अशुभयोगी होकर पाप बन्ध के कारण हो जाते हैं। जो आत्मा निजानन्द रम्यी निज स्वभाव से वही जल आया और मैला हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व भावों (कषायों) से साता और निर्जरा नहीं होती। यद्यपि पंच परमेशी के भक्ति रूप पर-समय में प्रेक्ष्य जाता है। उसके कर्मों की निज साक्षात् मोक्ष के कारण और निदान रूप अशक्तियों में प्रेक्ष्य जाता है। उसके कर्मों की निज निर्वाण लाभ कर लेता है। यदि कोई सम्यक् दृष्टि रखे, वह उस भव में मोक्ष लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि राग का अंश मात्र अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष

निर्वाण लाभ कर लेता है। यदि कोई सम्यक् दृष्टि रखे, वह उस भव में मोक्ष लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि राग का अंश मात्र अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष

मार्ग में बाधक है। हां, इतना अवश्य है कि पुराय-बन्ध कर स्वर्गादिक में चला जायगा। अतएव मुमुक्षुओं को स्वसमय में ही तल्लीन रहना चाहिये। जब योगी अपने निर्मल ज्ञान-नेत्र से अपने आपको संसार सागर पार करके अजर—अमर पद प्राप्त कर लेते हैं। यह साधारण सुख को रोक्ने वाला है। उससे शुभाशुभ विकल्प जल रूपी उत्तल बह वीतराग, परमानन्द मयी परम सुख को रोक्ने वाला है। उससे आपदाओं रूपी जलचरों से भरा हुआ है। तरंगें उठ रही हैं। आकुलता उत्पन्न करने वाली नाना प्रकार के मानसिक दुःख रूप बड़बानल उसमें जल रही है। ऐसे विषय भवादिव को निश्चय और व्यवहार परम्पर साध्य साधक रूप से रत्नत्रय रूप शुद्धात्मनिभूत ही करना ही मोक्ष पुरुषार्थ का पूरा करना है। यद्यपि निश्चय नय से रत्नत्रय रूप समाधि में तिष्ठना थोड़े मोक्ष-मार्ग है, तथापि उसका लाभ व्यवहार रत्नत्रय की सहायता से ही होता है। इसलिये निश्चय रत्नत्रय साध्य और व्यवहार रत्नत्रय उसका साधक है। साधक का निर्विकल्प समाधि में तिष्ठना थोड़े समय ही सम्भव है। यदि अन्तर्मुहूर्त ठहर जाय तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाय। जिसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है वे व्यवहार धर्म को धारण करते हैं। शास्त्र-पाठ, तत्त्व-विचार, सामयिक जिनैन्द्र-तुति, गुरु-जनों की वैयावत्, सभाओं में धर्मोपदेश आदि शुभोपयोगी कार्य करके पुराय बन्ध करते हैं। जब इन कार्यों में उपयोग नहीं रहता तब पाप-बन्ध ही होता है। अतएव व्यवहार धर्म अधर्म से बचाने तथा शुद्ध में पहुंचाने के लिए एक आत्मन्वन स्वरूप है।

पुनः पुनः अभ्यास की दृढ़ता से अवश्य आत्म-लाभ होता है। जैसे—अच्छे अनुभवी रत्न परीक्षक रत्न को देखते ही जैसा का तैसा सच्चा झूठा जान लेते हैं। ऐसे ही योगी को लगातार

भेद-विज्ञान के अभ्यास से शुद्धात्मा का अनुभव हो जात है और वह प्रकाशमान आत्मा के स्वरूप में पहुँच कर पदार्थ की परणति करने से शुद्ध-स्वभाव को लेता है। अतएव—
 हे आत्मन् ! इन्द्रि-विषयों को त्याग, मन वचन, काय को सुँकर एक शुद्ध तप को
 से ही अपनी आत्मा को मनन कर । जिससे मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो । यह एक मात्र
 की बात है । इसमें अन्य का आश्रय नहीं है ।
 आत्मा के मुख्य तीन भेद हैं । (१) बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा
 और जीव को एक मानता हूँ । उसे भिन्न वस्तु का कोई
 कालीन अविद्या के गाढ़ संस्कार से बहुत ही दृढ़
 जब वह अपने को उसी रूप को मान लेता
 भी निर्धनी, पुरुष, खो, पंडित,
 देवगति में अपने
 बनादि

[illegible]

320

साधक विचारता है कि—आत्मा का स्वभाव अनुभव गम्य है। जो अपने स्वरूप के भीतर अपने ही आप स्वसंवेदन द्वारा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसमें पूर्ण प्रतीति करता वह अवश्य मेरी आत्मा समान है। वह जानता है कि जीव राशि की अपेक्षा अरिहन्त देव की आत्मा और उन्हें सर्व आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। मेरी आत्मा का द्रव्यगुण तो सदा शुद्ध है परन्तु पर्याय शुद्ध और नहीं है, इसलिये पर्याय की आत्मा और धारण कर श्रेणी आरोहण करके केवलज्ञान प्राप्त करूँ। सार यह है कि इस अमृत दशा स्वभाव (अरिहन्त के समान) स्थापन कर अरिहन्त बन जाओ। यहाँ ज्ञान और पुरुषार्थ पूर्ण शुद्ध हो है। जैसे अपना मुख देखने को सामने स्वच्छ दर्पण रखा जाता है। वैसे ही आत्म स्वरूप के अवलोकनार्थ श्री अरिहन्त देव रूपी स्वच्छ दर्पण आदर्श रूप रखा है।

जो प्राणी अमोद अनुभव के द्वारा चिन्मात्र भाव को प्राप्त कर लेता है। उसका मोह स्वतः ही नाश हो जाता है अर्थात् चिन्मात्र भाव की प्राप्ति और मोह का नाश एक ही समय में होता है। जैसे स्वर्ण का उदय और अन्धकार का नाश एक ही समय में होता है। जिस प्राणी में सम्यक्त्व रत्न की प्रधानता है वही ज्ञाता दृष्टा, जैलोक्य प्रधान और पवित्र तीर्थ है। इस रत्न के होने समुद्र पार उत्तरे के लिये उत्तम जहाज है। श्री रामचन्द्र जी ने भी इस पवित्र रत्नत्रय का आराधन किया था—

एक दिन श्री रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के शरीर को त्याग कर विचारने लगे कि—यह संसार असार है। यह अनादि काल की रीति है कि जो जन्म लेगा, वह अवश्य मरेगा। संसारके चतुर्गति रूप समस्त प्राणी दुःखी हैं। संसार में लेशमात्र सुख नहीं है। यह स्त्री, पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ पानी के बुल बुले के समान शरीर समय पाकर अवश्य नष्ट हो जायगा। अहमेन्द्र, सुरेन्द्र, लोकान्ति, आदि देवों को आशु के अन्त होने पर जन्म लेना पड़ता है। हर समय काल चक्र सिर पर भँडराता रहता है। जैसे सिंह तो सिर पर खड़ा है और हरिण हरित वृण कर रहा है। सभी जीवों की यही दशा हो रही है। प्राणी संसार में मृत्यु को साथ लिए जन्म लेता है। यह सब जानते हुए भी सावधान नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है।

ऐसा विचार पुरुषोत्तम श्रीराम 'ति-बोध को प्राप्त हुये। वे सम्पूर्ण शोक को छोड़ इस प्रकार पाने का सार अनुभव किया वे विचारने लगे कि—

अनुभव किया वे विचारने लगे कि—

आराम-
प्रवाह

मनुष्य जीवन डाम (तुण) की अणी पर ओस-बूँद के सदृश्य जग-मात्र में बय हो जायगा।
मैंने मानव तन पाकर संसार के विषय-भोगों में वर्ध लीया। कौन किसका तात, मात, पुत्र, भाई,
मित्र, कुटुम्बी है? किसकी यह धन-सम्पदा है? संसार की समस्त वस्तुयें अनन्त बार पाईं। प्राणियों
से अनेकों नाते किये चक्रवर्त्यादि के पद पाये, परन्तु महा दुर्लभ ज्ञान-रत्न कभी नहीं पाया। मन मे
ऐसा विचार श्री गुरु के चरणों में जा बड़ी विनय पूर्वक श्री जैनेन्द्र दीक्षा ग्रहण की। पञ्चासन स्थिर
हो, सिद्ध-भक्ति पूर्वक केश-लौंच किये। वे तरह प्रकार की रक्षा और समस्त जीवों से मैत्री भाव की भावना में
और काय-दण्ड को त्याग षट्कायिक जीवों की धारक, श्री वत्स लक्षणा से दुशोभित, तत्त्व ज्ञानी सकलगुण-भूषण
संलग्न हुये। दश लक्षणा धर्म के धारक, श्री वत्स लक्षणा से दुशोभित, तत्त्व ज्ञानी सकलगुण-भूषण
समभय और सकल दूषण रहित श्रीराम निज स्वरूप निरखते हुये आत्म-ध्यान में तल्लीन हुए। आचारांग
की आज्ञानुसार श्रेष्ठ आचरण को धारण कर पंच उपवास के पश्चात् पारणा करते थे। षष्ठम और
सप्तम गुण स्थानोंमें अनेक बार आकर धर्म-ध्यान में तल्लीन हुये।
साढ़े सैंतीस हजार प्रमाद हुये शरीरादि धारण कर शूल लेश्या मुक्त हो मोह बय करने लगे।
वे समता रस पान करते हुये अचल पर्यन्कासन धारण कर शूल लेश्या मुक्त हो मोह बय करने लगे।
वे ज्ञान-दर्शन भाव को अमेद मानते हुये अचल पर्यन्कासन धारण कर शूल लेश्या मुक्त हो मोह बय करने लगे।
बायक सम्यक्दृष्टि श्रीराम ने अध्यात्म योग में स्थिर हो लयक श्रेणी में प्रवेश किया और जो पूर्व में
कभी प्राप्त नहीं हुआ ऐसा अपूर्व करण नामक अष्टम गुण स्थान प्राप्त किया। अन्तर्मुहूर्त में उसे भी
तजकर अनिवृत्त करण नामक गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के कह भागों में कुल मिलाकर

आत्म-
प्रवाच

अकाल इन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ । उक्त अक्षर-ज्ञान रुज १८

केवल ज्ञान आ है । तब ऊपर को केवली की शोभा संयुक्त गन्ध कुटी रचने की आज्ञा दी । ऊपर ने तत्त्वणा आकर भुङ्गार, ताल, कलश, ध्वजा, चमर, रवेत क्षेत्र, दर्पण, रत्नम्भ, गोपुर, निधि, मार्ग, बुना, लता, उद्यान, द्वप-घट आदि शोभा युक्त गन्ध कुटी की रचना की । उसमें अत्यन्त सुन्दर चार तोरणा द्वार रचे । कल्प बुना से उसकी शोभा और भी बढ़ गई । यथा स्थान नाट्य शाला, द्वादश सभा स्थल तथा गोपुरों से रमणीय सभाबगडप निर्माण किया । उस गन्ध कुटी में इन्द्रादिक समस्त देव विद्याधर चक्रवर्ती, मनुष्य, मुनि, आर्यिकायें, आवक, आविकायें, किन्नर, गन्धर्व, दिम्पति, चन्द्रमा, सूर्य, यक्ष, धररोन्द्रादि आकर अपने योग्य स्थान पर बैठे । अनन्त शक्तिशाली, वीतरागी, परम दिगम्बर, परम शान्तिस्वरूप, समस्त तत्वों के ज्ञाता, अनन्त कमलपाणि, पाप-मल रहित, परम तपोनिधि, अष्टादश संसारोद्धारक, ज्ञानकल्याणालङ्कृत, आताम्र नेत्र, कुशोभित, देवेन्द्र, सुनीन्द्र और नरेन्द्रों द्वारा वन्दनीय, दोष विभुक्त, आमचडल सहित तीन क्षेत्र सुशोभित, चार अंगुल अन्तरीक्ष विराजमान थे । इन्द्रादिक निर्विकार सर्वज्ञ श्रीराम गन्धकुटी में सिंहासन से चार अंगुल अन्तरीक्ष विराजमान थे । इनको देव भरी, सुदृढ़, देव उच्च स्वर से स्तुति पाठ कर रहे थे । कोई मनोहर नृत्य कर रहे थे । इनको चन्द्रवदनी श्री ही, क्रीति, नगारे, भावर, वषटा आदि वाद्यों से आकाश गुञ्जित कर रहे थे । इनको निःशंका, धृति, मति, सिद्धि, बुद्धि, लुष्टि, पुष्टि, स्वात्मोपलब्धि, शान्ति, कान्ति, अनन्त आनन्द में मग्न हो श्री जिनराज का यश-मञ्जलगान करती थीं । अलुपम भुङ्गार किंये हाव-भाव पूर्वक आनन्द से जिनराज गन्धकुटी के मध्य में विराजमान थे । समस्त देव सोलह प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे । उनके मुकुटों की कान्ति से समस्त दिशायें देदीप्यमान हो रही थीं । उनके किराँदों में मयूर आदि उनके प्रकार के चिन्ह थे ।

आत्म-
प्रबोध

वे भगवान की वन्दना के लिए सपरिवार विविध वाहनों अर्थात् सिंह, गरुड़, सारस, हंस, हाथी, घोटक, वृषभादि पर आसीन होकर आए थे। सभी हर्ष से जय-जयकार शब्द कर रहे थे। जिससे समस्त दिशाएँ ध्वनि-पूर्ण हो रही थीं।
सीता का जीव जो स्वर्ग में प्रत्येन्द्र हुआ था, कहने लगा कि हे प्रभो! आपतो कृत्य-कृत्य होकर मोक्ष पधार रहे हो। आपके अभाव में हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? आप संयम श्री और तप श्री युक्त हैं। आपकी अनन्तरी दिव्य-ध्वनि श्रवण कर प्राणीमात्र अपना कल्याण करते हैं। यथार्थ देव, विद्याधर, मनुष्य गन्धकुटी में उपस्थित थे। भगवान राम समस्त मुनियों के नायक, समस्त कर्मों के विनाशक अनन्त चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी हुए। ज्ञान प्रकाशक श्रीराम भव्य जीवों को धर्म का महोपदेश दे, तुझी-गिरि से मोक्ष पधारें। ऐसे जगदीश्वरक भगवान को हमारा मन, वचन, काय पूर्वक वारम्बार नमस्कार है।
इस प्रकार आत्म-प्रबोध ग्रन्थ इन सोलह परिच्छेदों में पूर्ण हुआ।

सत्रहवाँ परिच्छेद

दोहा—सिद्ध बुद्ध सर्वज्ञ शिव, धर्मराज जिनराज ।
वीतराग बन्दों सदा, तारणतरण जहाज ॥

● मञ्जलाचरण ●

जोकि चैतन्यस्वरूप चिदानन्दमय, ज्ञानदर्शन, निज लक्षण, निरावरण, ज्योतिषुक्त, ज्ञानोपयोग
रत्नत्रय स्वरूप, सत्यप्रकाश से परिपूर्ण, शुद्ध स्वाभाविक आत्मीक सुख स्वरूपी समीचीन
संसार समुद्र को सोस न करने वाला है । यही एक अकंला सम्यक्त्व सत्त्व आत्मीक सुख का कारण है और
मुख्य कारण है । उस सम्यक्त्व की अनुभूतिमय सम्यक्त्व रत्न जोकि मुक्ति का कारण है और
आत्मानुराग, पर से भिन्न, निज स्वभाव का अनुभव, रागद्वेष क्रोधदि कषाय का अभाव, उपशम करने
में तन्मय होकर विशुद्ध निर्मल बनाना चाहिये । क्योंकि जिस समय दर्शन मोहनीय और अनन्तानु
बन्धी का उपशम हो जाता है । जिस समय दर्शन मोहनीय और उपशम होता है । उसी समय
आत्मा से विभ्रम जो अज्ञान मिथ्यात्व दूर हो जाता है, और आत्मा से इस अज्ञान का नाश होने से
भेद-विज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस भेद-विज्ञान से स्वातुधृति प्राप्त होती है, यही स्वातुधृति स्वर्ग मोक्ष

का कारण है अर्थात् स्वानुभूति का फल मोक्ष है। यदि पूर्व संचित कर्म, विजड्डल नयन होने पाये। उसी भव में मोक्ष न मिले तो स्वर्गादिक अवश्य ही अपने आप उसे प्राप्त होते हैं। विशुद्ध आत्मा की अनुभूति होना ही सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व और स्वानुभूति में परस्पर समव्याप्ति है। जहाँ सम्यक्त्व होता है। वहाँ स्वानुभूति अनुभव होती है, जब आत्मा के स्वानुभव रोकने वाले दर्शन मोहनीय होता अनन्तानुबन्धों चतुष्क का उपशम होता है। तब ही उनके लब्धि रूप सम्यक्त्व सुख हो जाता है और जिस समय आत्मा में आत्मगुण का अनुभव न किया जाता है। वही सम्यक्त्व की उपयोग दशा है। उस दशा में आत्मा अपने में स्थित रहती है और बाह्य पर द्रव्य से परानुभव होती हुई अपना अनुभव करती है तथा सम्यक्त्व की उपयोग अवस्था का काल भी अन्तर्मुक्ति ही रहता है। इसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।

यह भी निर्मल होती है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने वाली है, परन्तु अधः कारणादि तीन कारण हुये विना दर्शन मोहनी कर्म के दुःख का नाश करने वाला है। स्वानुभूति ही सम्यक्त्व है। यही दर्शन मोहनाय का नाश ही संसार के दुःख का नाश करने वाला है। आत्म-स्वरूप प्रकट होता है और कर्म जाल कट जाता है। जो वीतराग परमशुद्ध निर्विकल्प परिणति है। वही निश्चय सम्यग्दर्शन है, वही एक आत्मा की शुद्ध एकाग्र परिणति है। उसमें साध्य साधन का भेद भी नहीं है, व लक्ष्य-लक्षण भेद भी नहीं है। जहाँ आत्मा से सम्यक्त्व की अभिन्नता है, वहाँ कोई भिन्न कार्य कारण पना या सहकारी पना नहीं होता, सम्यक्त्व ही कारण है सम्यक्त्व ही कार्य है। वह तो परम सूक्ष्म विकल्पातीत है। केवलज्ञान द्वारा ही आत्मा का सम्यक्त्व नाम का एक गुण है जो नित्य वचनातीत है।

माला-
मन्त्रोव

केवलज्ञान द्वारा ही जान सकता है।
जब लक्ष्य का दर्शन ज्ञान हो जाता है। तब लक्षण का ज्ञान होता है लक्ष्य दर्शन बिना संसार में लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है, सम्यक्त्व जब मूर्तज्ञान द्वारा जाना ही नहीं जाता तो उसका लक्षण कैसे किया जाय, जिससे वस्तु पहिचानी जाय उसे लक्षण कहते हैं। वे लक्षण दो प्रकार के हैं। एक आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु में भिन्न होकर भी वस्तु स्वरूप बतावे, जैसे जीव का चेतनादि। अनात्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु के बिना लाठी वाले पुरुषों से पुरुष विशेष को लाठी जैसे—लाठी करती है, परन्तु लाठी पुरुष से भिन्न है। इस प्रकार भिन्न होकर जो वस्तु उस सम्यक्त्व का लक्षण अनात्मभूत लक्षण है। वह स्वात्मभूत लक्ष्य और लक्षण एक अभिन्न प्रदेश है। इसलिये उस सम्यक्त्व का एक अभिन्न प्रदेश है और अवात्मभूत लक्षण-लक्षणा से भिन्न प्रदेशों हैं। क्योंकि विकल्प में लक्षणा होने से वह निर्विकल्प नहीं रहता, आत्मा उस का लक्षण ही होना कठिन है क्योंकि विकल्प में लक्षणा का लक्षण कैसे किया जा सकता है, स्वयं सिद्ध है उसके गुण भी वे सब गुण आत्मा से भिन्न होकर लक्षण के समस्त गुण निर्विकल्प है, आत्मा के अनन्त गुण हैं। अर्थात् आत्मा से अभिन्न होने पर भी अर्थ लक्षण का लक्षण भिन्न है, आत्मा के ज्ञान-गुण विलेपतीत है। ऐसे अनिवर्चनीय आत्म-तत्त्व होने पर भी व्यवहारियों के समझने के लिये उसका वर्णन ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है।

आत्म-

पत्रिका

क्योंकि जिसको सम्यक्त्व या स्वानुभव हो गया है। वही उसका ज्ञान द्वारा कथन करने का अधिकारी है, सर्व सामान्य नहीं क्योंकि सम्यक् अज्ञान हुये बिना यथार्थ में ज्ञान सम्यक् ज्ञान नाम नहीं पाता, मिथ्यात्व सहित ज्ञान होता है, वह केवल बाह्य पदार्थों की ओर अग्रगण्य रूप से होता है। इसलिये ज्ञान में सम्यक्त्व पना सम्यग्दर्शन से ही आता है। तब जीव के मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है। तब उसको ज्ञान का उपयोग आत्मा की ओर न लगाकर पर-वस्तु की ओर ही जाता है। जो कि कभी काल लब्धि समीचीन अज्ञान नहीं होता उस समय की अज्ञा तो अज्ञाभास कहलाती है। जो कि कभी काल लब्धि आदि कारण के मिलने पर जब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है, अज्ञा, रुचि, प्रतीति, यद्यपि इन तीनों का होना कालक्रम से है। पहिले किसी वस्तु में अज्ञा होती है, इस तरह यह क्रम से होता है। फिर आत्मीयपणा होती है, रुचि होने से अज्ञा ही सत् अज्ञा हो जाती है, अज्ञा, रुचि, प्रतीति, यद्यपि इन तीनों का होना कालक्रम से है। पहिले किसी वस्तु में अज्ञा होती है, इस तरह यह क्रम से होता है। फिर समता भाव आत्मा में जागृत हो जाता है इन तीनों की सहकाल होने से एकत्व अवस्था कहने में आती है, जैसे इहली सहर में दशहजार बिजली फोन है। एक बीट के दवाने से सब के सब एक मिनट में ज्योति जाग जाती है। जिस समय आत्मा में स्वानुभूति जागृत होती है। उसी समय आत्मा से भिन्न पर-वस्तुओं का

आत्मः
भवोद्य

पर रूप अनुभव हो जाता है, यही भेद-विज्ञान है, इसी भेद-विज्ञान रूपी पत्नी केनी द्वारा अपने पराये भेद होता है। यह स्वानुभूति तत्त्वार्थ अद्वान पूर्वक होती है, इसलिये तत्त्वार्थ का लक्षण है। इन दोनों लक्षणों में कार्य कारण अपेक्षा से कहते हैं परन्तु स्वानुभूति सम्यक्त्व का लक्षण है। इन दोनों देव शास्त्र गुरु का अद्वान करना सम्यग्दर्शन है। तत्त्वार्थ अद्वान और आत्म-अद्वान एक ही बात है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ अद्वान सम्यक्त्व का वाह्य लक्षण है। व्यवहार कथन है। वस्तुका या प्राप्त आगम गुरु का यथार्थ अद्वान सम्यक्त्व का वाह्य लक्षण है। इसलिये सच्चे आसागम गुरुओं का अद्वान सत् स्वरूप आत्म अनुभव करते हुये निश्चय सम्यग्दर्शन का साधक है क्योंकि अद्वान सम्यक्त्व का वाह्य लक्षण है। भेद-विज्ञान व्यवहार चिन्तन करते करते इसरोति से आत्मा स्व-पदार्थ में तन्मय हो जाता है, तहाँ पूर्ण ज्ञानी के सम्यक्त्व पैदा होता है। वह सम्यक्त्व अद्वान सम्यक्त्व का साधक है। इस तरह जब आत्मा में परिणति होन रूप सम्यक्त्व कारण है। निश्चय सम्यक्त्व सब प्रकार के विकल्पा से रहित और निज स्वानुभूति का साधक है और जीवा-जीव के ठीक २ अद्वान से भेद-विज्ञान होता है और भेद-विज्ञानी से शुद्धोपयोग की या आत्मा की शुद्ध एकत्व परिणति प्राप्त होती है। उन से ही मोक्ष मिलता है। यह शुद्धोपयोग ही शुद्ध नय का विषय है। यही हमारे सदावर्ती, अर्थात् संसार के समस्त प्राणी मात्र में

हमारा समताभाव (व्यवहार से दुःख उन्मोचन) तथा निश्चय से आत्म-व्रत सब को देवना होता है। वही शुद्ध निश्चय नय का विषय है। यही हमारे मन्त्रवर्ती, अर्थात् संसार के समस्त प्राणी लक्षणा स्वाप्ति है, समता और शान्त आत्म-रूपा से संयुक्त है चिन्म या नन्द को देने वाला है, ऐसा जो समयकत्व है उसको भक्ति भाव से हृदय में विराजमान करता है।

इति सप्तदश परिच्छेद पूर्ण हुआ, आगे अष्टादश परिच्छेद प्रारम्भः।

अठारहवाँ परिच्छेद

वन्दो श्री अर्हन्तको
रत्नत्रय व्यवहार कों लिखों सकल सुख दैन ॥

जो मुनि पाप क्रियाओं का त्याग करके आभरण तक मन-वचन और काय योग से तथा कृत कारित और अनुमोदना से जीव समुदायों का वध करना त्याग देता है। उनके अहिंसा महाव्रत पूर्ण नहीं है। ऐसा समझकर सर्व जीवों पर दुःख देने से निवृत्ति हो, वे आत्मोपन हो—दुःख के समय आगम के वचनों का स्मरण करो, आगे कहा हुआ विचार मन में मत लाओ।

कमल का पूर्ण डोलकर सुगन्धित किया हुआ वर्ष के समान शीतल जल में पीऊँ, या ललाटे मस्तक हृदय ऊपर ऐसे अगाध सरोवर में मत्त हाथी के समान प्रवेश कर निमज्जन करके स्नान करूँ, या कोमल कोपल इनका किया हुआ विद्योना यदि मेरे को बहुत ही आल्हाद हो, कमल शीत बाल का मेरे प्राण चले जायेंगे, रात-दिन मेरे को व्यास सताती है। इस वास्ते यहां से सर्व किरणों को दूर करो पीऊँगा या अग्नि में तपूँगा, ऐसा धृत संयुक्त मोदक खाऊँगा और शङ्कर मिश्रत सुखोष्णा दूध में बड़ा कोप हुआ है। पंचभरत, पंचपेरावत, और पंचविदेह, ऐसे १५ कर्म भूमि हैं। रत्नत्रय प्राप्त होना जहां संयम का पालन १५ कर्मभूमि में ही है कर्मभूमिज भोगभूमिज अन्तर्दीपज और संसृष्टिज ऐसे के कीमत बराबरी का है जीवित का घात करना त्रैलोक्य घात के समान है, इस जगत में अणु से बोटी कोई वस्तु नहीं है और आकाश से भी बड़ी कोई चीज नहीं है, इसी प्रकार अहिंसा व्रत से दूसरा कोई बड़ा व्रत नहीं है। जैसे त्रैलोक्य का आधार आकाश द्रव्य है ऐं से ही व्रत गुण और शील ये सब अहिंसा के आश्रय से रहते हैं। अहिंसा के बिना शील जप तप नहीं टिक सकते हैं, अर्थात्—व्रत, शील, गुण, ज्ञान निष्परिग्रहता विषय सुखत्याग सर्व आचार सत्यभाषण य सर्व अहिंसा के बिना निष्फल है। और संवर निर्जरा का उदय भी व्यर्थ होते हैं। जो असत्य भाषणा

आत्म-प्रबोध से, न ही हुई वस्तु लेने से मधुनसेने से और परिग्रह से - पर को दुःख उत्पन्न होता है। जो असत्य
अहिंसा के पालने से इन सब दोषों का त्याग होता है इसलिये अहिंसा व्रत पालन करो सत्यवचनादिक
अहिंसा के ही गुण हैं वस्तु उठालेना, रखना, बोडना, खडेहोना बैठना, शयन करना इत्यादि समस्त का करते
समय जिन्होंने प्रमाद का त्याग किया है, जिसने अपने वित्त को स्थिर किया है तीन गुणियों का धारक
अहंकार प्रमाद है, ज्ञानाभ्यास करने में जिसने साधु मे यह अहिंसा पूर्णता को प्राप्त होती है। आगे सत्य
निष्कषायपरिणामी प्रमादरहीतसंयमी साधु मे यह अहिंसा प्रथम असत्य वचन है, जो नहीं है उसको सत्य
महाव्रतलि० विद्यमान वस्तु को नहीं कहना प्रथम असत्य वचन है, जो नहीं है उसको सत्य कहता है
कहना यह असत्य वचन का दूसरा भेद है, जैसे देवों की अकाल मृत्यु नहीं है, इसका विचार न कर यहां घोडा है ऐसा
परन्तु देवों की अकाल मृत्यु है, २ एक जाती के सत्य पदार्थ को अन्य जाती के सत्य पदार्थ
कहना यह असत्य का तीसरा भेद है। जैसे बैल है इसका विचार न कर यहां घोडा है ऐसा
कहना, जो निंदा वचन बोलना वा पाप युक्त वचन बोलना यह सब चतुर्थ प्रकार का असत्य
वचन है। गर्भयुक्त भाषण को कर्कश वचन कहते हैं, दूसरे के दोष दिखाने वाला वचन
निष्ठुर भाषण है। लौकिक मे गो-हत्या, ब्राह्मण-हत्या स्त्रीवध इनसे निवृत्ति होना यदि, उच्छृष्ट धर्म समझा
जाता है, तो सर्व जीवों पर दया करना यह उच्छृष्ट धर्म क्यों नहीं माना जायगा, विचार कीजिये,
सर्व जीवों का सर्व जीवों के साथ पिता, पुत्र, पुत्री, माता, बहन पुत्री रूप संबन्ध अनेक भावों में
हुआ है फिर मारने को उद्यत हुआ पुरुष अपने सम्बन्धी को ही मारता है तब जगत में सम्बन्धियों

सत्य वचन का भाषण करो जोकि स्तब्ध का उपदेश देने वाला अभयम से पराजित करने वाला

आम-
प्रवाच

अन्य साधु को सद्धर्म में स्थिर करने वाला तुम बोलो, सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति वगैरह आवश्यक हैं के काल के सिवाय अन्य समय को यहाँ काल समझना चाहिये, और भक्त कथा राजकथा, वीर कथा और स्त्रीकथा तो मत बोल, क्योंकि दूसरे के असत् भाषण सुनने पर भी मनमें अशुभ संकल्प उत्पन्न होकर महान कर्म बंध होता है। पानी, चन्दन, चन्द्र, मोती, वरुण गुलावपुष्प कदलपुष्प और चन्द्र कान्तिमणि ये पदार्थ लोगों को उत्तना आनन्द उत्पन्न करने में असमर्थ है, जितना आनन्द हितकर मधुर भाषण सत्य वचन जीवों को अधिक आनन्द देता है। सत्य वचन से स्वमेव प्राप्त हो जाती है, तथा सत्य के प्रभाव से सत्यवादी को अग्नि जलाता नहीं, पानी उसको डुबाने में असमर्थ होता है, सत्य वादी को शूल से गिरने वालों नदों भी नहीं बहा सकता है। सत्य के प्रभाव से स्वमेव सर्व देवता वंदना करता है, और उनके सब सिद्धियाँ स्वमेव आकर प्राप्त हो जाये हुये दूर भोग जाते हैं। सत्यवादी के गुणान्तर पिशाच भाग जाता है, सत्यवादी के संकट आये हुये दूर भोग जाते हैं। सत्यवादी के प्रभाव से सत्यवादी मनुष्य स्वजन के समान विश्वास रखते हैं, सत्यवादी लोक गुरु के समान समझे जाते हैं। सत्यवादी के प्रभाव से सत्यवादी सत्य वादी को प्रिय होता है। सत्य आश्रय से जप, तप, शील, संयमव्रत की वृद्धि होती है और शान्ति महारानी का राज फैल जाता है, सत्य का आधार पाकर सर्व गुण अपनी वृद्धि कर सकते हैं और शान्ति महारानी मनुष्य शिखा रखने वाले हों, जटा धारण करने वाला हों, मुँह न करने वाला नग्न चीवर धारी हो यदि वह असत्य वचन बोलने से तृण के समान तुच्छ हो जाता है, और उसका चलन विटंबना भाष ही समझनी चाहिये। जैसे उत्कृष्ट अमृतोपम अन्न को विषनष्ट कर देता है, अथवा वृद्धावस्था तारुण्य को नष्ट करती है

आत्म-
प्रबोध

आत्म-प्रबोध

द्वारा हरण होने पर उनको मरण तुल्य दुःख होता है हृदय पर शक्ति नामक शस्त्र का चोट लगने पर जैसा दुःख होता है वैसा धन हरण होने से दुःख होता है। धन पर मनुष्य पागल बन जाता है, ज्ञान रहित होता है दूसरे के द्वारा अपना धन हरण होने पर मनुष्य जंगल पर्वत समुद्र, गुह्य राज और मेराधन मेराधन ऐसा शब्द बार बार कहता हुआ प्राणों का भी त्याग कर देता है, क्योंकि प्राणों धन मनुष्य का ग्यारवां प्राण है। धन के लोभ से मनुष्य चोर और धन के साथ जो सक्ता है धन के सेवादि में प्राणों का भी त्याग कर देता है अपना बाँधव को भी मार डालता है, चोर के हृदय में वया, लज्जा, दगे, विश्वास और गुणों का निवास नहीं होता है चोर महाजुल्मी होता है, चोर और धन के साथ जो सक्ता है धन के लिए उसका धन चोरों ने हरण किया तो उसने उसका और पुत्र संबंधीजनों के साथ जो सक्ता है धन के यदि उसका धन चोरों का निवास नहीं होता है चोर अत्यन्त निध और उसके पत्नी पुत्रादिकों का जीवित हरण किया, हिंसादिक अन्य अपराध करने वाले की प्राप्ति पत्नी पुत्र संबंधीजनों के साथ जो सक्ता है धन के यह पाप आने के द्वारे हैं जीवों को धान करने वाला हरिण पकड़ने वाला और पर द्रव्य हरण करना वाला इनसे भी चोर अधिक पापी गिना जाता है चोर के जो स्वजन मित्र, और धन खीन लेते हैं, वही अप कीर्ति और दुःख में गिराते हैं चोर को धान करने वाला हरिण पकड़ने वाला और पर द्रव्य हरण करने और दुःख में गिराते हैं चोर के जो मित्र देती है, उनका धन खीन लेते हैं, वही अप कीर्ति और दुःख में गिराते हैं चोर के मन में दिन रात भय रहता है, शोक, सर्व स्व बोधना अनेक प्रकार से पीड़ा देना पराभव करना आदि चोरों को तकलीफ देते हैं, शोक, सर्व स्व हरण इन दुःखों को चोर प्राप्त होता है, चोर के मन में दिन रात भय रहता है, शोक, सर्व स्व

पृष्ठ ३२९

मारे निद्रा भी नहीं आती, वह हमेशा चारों तरफ भय युक्त हरिण के समान देवता रहता है भागते चले की धनी सुन कर चोर भीतर से धर धर कांपने लगता है, और डर कर दौड़ते समय गड़गड़ से भूमी में गिर जाता है, चोर का पैर कच्चा होता है जो बिना दिया हुआ तूण मात्र भी ग्रहण करता है वह अविश्वासी बन जाता है और तूण के समान हलका हो जाता है चोरी के पाप से मरकर चोर नरक को जाता है। और नरक वेदना को दीर्घ काल तक तीव्र दुःखों का अनुभव करता है।

तथा पाप कर्म से चोर पशुगति में जन्म लेकर तीव्र दुःखों को दीर्घकाल तक अनुभव लेता हुआ अमरण करता है, अर्थात् कुत्ता, सुगर, बिल्ली, गधा, काक, पक्षी गीध विकल त्रयादिक जानियों में अमरण करता है, मनुष्य भव में श्रीमति राजा को पुरोहित दीर्घ कालतक संसार में अमरण को नहीं भोग सकता, चोर कर्म से अश्रुति राजा को पुरोहित दीर्घ कालतक संसार में अमरण करा दिया हुआ मुनिपना की सिद्धि करने वाला ज्ञान ध्यान ग्रहण करे अर्थात् देवन्द्र, राजा, गृहस्थ, राजाधिकारी से बद्धिगत होता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं इस जीव का स्वरूप में रमन होने की क्रिया करना उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। मुनि दर्शन का ब्रह्मचर्य विशुद्ध होता है। और इन दश दोषों से अब्रह्मचर्य होता है।

दया दोषों से अब हमें चर्चा होता है ज्या =

आत्म-
प्रबोध

मेम रखकर वस्त्र, माला, वगैरह पदार्थों से उनका सत्कार करना, उनको अलंकारादि पदार्थ अर्पणा करना, अतीत स्मरण भूतकाल में किये हुए रति क्रीडाओं का स्मरण करना, अनागताभिलाष भविष्य काल में उनके साथ ऐसी २ रतीक्रीडा कल्पना, ऐसी अभिलाषा मनमें उत्पन्न करना, इष्टविषय सेवा मनो बांझित उद्यान वगैरह का उपयोग करना आदि दश प्रकार का अवहम करना, और अग्नि के समान है, यह अवहम प्रारम्भ में बड़ा मिष्ट मालुम होता है परन्तु अन्त में अत्यन्त कटुक है। काम दोष, स्त्रीकृतदोष, शरीर की अपवित्रता, बूढ़ पुरुषों की सेवा, और संसर्गदोष इन पाँच कारणों से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलोक में और परलोक में जितने हिसादिक दोष उत्पन्न होते हैं, वह सब मैथुन की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। पश्चात्ताप करता है, खिन्न होता है, कल्याण कारक धर्म को भूल जाता है। कामातुर मनुष्य अपने सन्तवन् करता रहता है और हमेशा सन्तुष्ट रहता है, जो मनुष्य कामवाण कर पीडित हुआ है उसको एक ज्ञान भी वर्ष के समान भासने लगता है और उनके संपूर्ण अंग कुश होजाता है और अपना गाल हाथ के समान भासने लगता है। कामातुर मनुष्य अपने सन्तवन् करता रहता है और हमेशा सन्तुष्ट रहता है, जो मनुष्य कामवाण कर पीडित हुआ है उसको एक ज्ञान भी वर्ष के समान भासने लगता है और उनके संपूर्ण अंग कुश होजाता है और अपना उन्मत्त होकर रखकर दीन मुख से दुःखी हुआ काम चिन्ता से अतिरूप अग्नि में हमेशा जला लगता है और पर्वत से गिरकर या रेतगाड़ी के तले या समुद्र में प्रवेश कर अथवा भाड की शाखा में फँसी लगाकर मरने की इच्छा करता है। इसकामेच्छा से जब मनुष्य व्याकुल होता है तब आपकी जाती और कुल का विचार नहीं करता है महत् पुरुषों का भी बचन नहीं मानता है। अर्थात् वह निर्लज्ज

आत्म-
प्रबोध

होते और आताज कार्य कर बैठता है बुद्धि अष्ट हो जाती है सज्जनों ने किये हुए उपकार को भूल जाता है जाता है वह कामी मनुष्य को शोक समान गिनता है काम दोषों से व्यास हुआ पुरुष आचार्य, उपाध्याय, गुरु और शिष्य वर्ग चतुर्वर्णस के प्रति कुल हो जामा है और त्रैलोक्यमें सार भूत श्रुत ज्ञान के लाभ को भी कड़ बैठता है और अपनी सब पदस्थ खो देता है विषयों में जो कि पर लोकमें अशु भगति और अनन्त संसार की बुद्धि करता है वह विषय से बने के लिये ऐसे उच्च कुलीन और बुद्धी मान होकर भी विषयों में लुब्ध नोकर ज्ञान, ज्ञान और कुलादि से हीन ऐसे नीच पुरुषों की सेवा करता है और धनियाँ से किये गये अपमानोंको सहता है ऐसा विषयों में अज्ञान, कलह, काम देव का महात्म्य है जो विषय वास नासे निर्लज हो कर निध कार्य करने लगते हैं ऐसा परोभव परीक्षा में निन्दा करना, रोक, शोक, धन, हर्षा, स्पृहा, हिंसा असत्य भाषण, चोरी, सब दोष कामी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। कामी मनुष्य टंडी गर्मी, भूल, घास खराब अग्नि से तपी हुई सलाई प्रविष्ट होने से सब तिल जलकर खाक होते हैं जैसे तिलकी पत्नी में समय योनी में उत्पन्न हुए जीवों का नाश होता है। कामी मनुष्य दोष उत्पन्न होते हैं, ये सब दोष आहार खराब सव्या और मार्गरश्म, इन सब को सहता है, अथवा स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाले स्त्रियाँ निरपराधि पती का अच्छे ज्ञान को या अपने ससुर का और पिता का भी घात करती है जो अपने स्वच्छन्द प्रवृत्ति में बाधक होगा उनका घात कर देती है, अर्थात् आदर सत्कार उपकार गुण

अने स्वच्छन्द प्रवृत्ति में बाधक होगा उनका बात कर देती है, अर्थात् आदर सत्कार उपकार गुण

आत्म-

प्रबोध

तारुण्य और सौंदर्य इत्यादियुगों से पति उक्त होने पर भी यदि स्त्री जब पर पुरुष पर अनुरक्त
आसक्त हो जाती है तब पती के इतने गुणों का कुछ विचार नहीं करती है जैसे राजा यशोधर
की राणी समझना अथवा सिंहवन नामक मनुष्य गोपवती नामक दुष्ट ईर्ष्यालु स्त्री थी उसने अपने
सौते का ससुरा तोड़कर अपने पती को भी भाले से मार डाला, जो पुरुष स्त्रियों पर विश्वास
करता है वह व्याध, चोर, आग, जलप्रवाह मदीनमत हाथी, कृष्ण सर्प और शत्रु इनके ऊपर विश्वास
करता है, ऐसा समझना चाहिये। कुटिल स्त्रियों से मलीन होता है। इसलिये व्याघ्रादिकों में विश्वास
भ्रष्ट, लपट, इत्यादिक दुष्ट भावों से मलीन होता है। इसलिये व्याघ्रादिकों में विश्वास करना
कथंचित् अच्छा माना जायगा परन्तु कुटिला स्त्री पर विश्वास करने से सर्वथा अपना बात
कर लेना है, वह स्त्री मधुर वचन बोलकर रति कीड़ा में अनुरक्त करती है। जैसा जैसा पुरुष स्त्री
या द्रव्य हरण करने में रत रहती है, अपने कार्य में हमेशा तत्पर रहती है। फिर तो तिरस्कार ही कर देती है।
जैसे संध्या काल की लाली ब्रह्मात्र दिकती है ऐसे ही स्त्री मात्र की मीति ब्रह्मा मात्र पवन संचार
अर्थात् अल्पकाल प्रेम करका यह दोष स्त्रियों में रहता है। जगत में जितना तृण है जितनी समुद्र की लहरें हैं जितना
बालु का समुदाय बंचल रहता है। जगत में जितना तृण है जितनी समुद्र की लहरें हैं जितना
समुदाय उत्पन्न होता है, जोकि आकाश, जमीन, समुद्र, पानी, मेरु और वायु इन पदार्थों के विचार
तो कुछ परिमाण है, परन्तु स्त्री के मन में निरन्तर उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों का परिमाण
जानना असंभव है। जैसे बिजली पानी का बबुला और उल्कापात के पदार्थ शिव नष्ट होते हैं

वैसे ही स्त्रियों की पुरुष पर भीति दीर्घ काल तक नहीं रहती है अतिशय विकराल कुङ्कुमा
काला सर्प, दुष्टसिंह, और उन्मत्त हाथी को भी मनुष्य पकड़ने में समर्थ है परन्तु दुष्ट स्त्री को मन
पकड़ने में वे समर्थ नहीं है स्त्री कपट शक्तियों से पुरुष का मन हरण करती है अर्थात् पुरुष
का चित्त मधुर बचन से चोरती है और पापयुक्त हृदय से उसका वात करती है। स्त्रियों के
बचनों में मधुरता और हृदय में विष रहता है कदाचित् पानी में शिला तैरने लगेगी, अग्नि अपनी
दाहक स्वभाव छोड़कर ठंडी होगी तो भी स्त्रियों का मन कभी भी कपट छोड़कर सरलता नहीं
धारण करेगा। सामर्थ्यवान् पुरुष समुद्र को दूसरी किनारा प्राप्त कर सकता है परन्तु स्त्री का
चित्त नहीं बस कर सकता है। क्योंकि स्त्री मधुर और सुन्दर होने पर भी कपट भय और दोषों
से भरी हुई होने से अहित करने वाली ही है! स्त्री धन नाश का कारण है, रेह में लय रोग
उत्पन्न करती है। सुगति की आर्गल होकर दुर्गति का मार्ग है, और अनर्थों का निवास है तथा
दोष उत्पन्न करने का स्थान है। पुरुष को बंधने केलिये जंजीर के समान है। पुरुष के चित्त को
मोक्ष मार्ग में अर्गला के समान है और भव समुद्र के मध्य डूबाने केलिये कीचड़ के समान है। जो चतुर
खेदने में बाण के समान है और इसमें दुर्गन्धस्वेद मृदादि पदार्थ निकलते रहते हैं मल की भोपड़ी के समान
पुरुष बलिपन की व्यवस्था को विचार करेगा तब उसको मालुम होगा कि यह शरीर दुर्गन्ध पदार्थों
से भरा हुआ है और इसमें दुर्गन्धस्वेद मृदादि पदार्थ निकलते रहते हैं मल की भोपड़ी के समान
जो पुरुष स्त्री चरित्र संसर्ग विष के समान समझ कर उसका नित्य त्याग करता है वहीं
महात्मा या वह जीव ब्रह्मचर्य में दृढ़ रह सकता है, संपूर्ण स्त्रीवर्ग में जो पुरुष सावधान रहता है

वेद कर्म का उदय होने से जीवकी पुरुष में अभिलाषा होती है, पुरुष वेदका उदय होने से स्त्री में अभिलाषा होती है। व नपुंसक वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में अभिलाषा उत्पन्न होती है हास्य, रति, अरति, लोक, भय, जुहुप्सा ऐसे कः प्रकार के दोष हैं। और क्रोध, मान, माया, और लोभ ऐसा चार कषाय हैं, सर्व यिलकर अंतरंग पुरुष के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में अभिलाषा उत्पन्न होती है। तहा धान्य उत्पन्न होता है वह क्षेत्र, वास्तुधर धन सुवर्णादि धातु धान्य चावल हैं, चनः मृग मर्दर वगैरह कुप वस्त्र भाड हिंग धाया जीरा मिरच वगैरह दुपद दासी दास नोकर वगैरह चउपद हाथी घोडा गाय उंट वगैरह यानि पालकी विमान इत्यादि शयन बिछोना आसन पलंग गैरह ये दश प्रकार के वाहय परिग्रह रूप मल जब तक दूर न किया जायगा तब तक ज्ञान दर्शन सम्यक्तव चारित्र्य वीर्य और अव्यावाक्यत्व वगैरह आत्मगुणों को ढकने वाला अंतरंग आसन मल दूर करना एक प्रकार से असक्य ही है। जैसे ऊपर का बिलका जिसके आत्मा में उत्पन्न हुआ है वह अन्तरंग मल नष्ट होना एक प्रकार से अशक्य ही है, जब यह आत्मा लोभादि परिणामों से युक्त होता है तब वाह्य परिग्रह का ग्रहण होता है, इस लिये जो मनुस्य वाह्य परिग्रह कर ता है वह ही लोभादि बिना चावल का है। तब वाह्य परिग्रह का स्विकार स ग्रह करता है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा से युक्त होता है तब वाह्य परिग्रह का स्विकार स ग्रह करता है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा तबही लोभादि विकार स्वत ही आत्मा में उत्पन्न होते हुए वह परिग्रह का स्विकार स ग्रह करता है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा अर्थात् जब राग मोह लोभ, मोह, मयमे उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं, यह मेरा है, और यह तेरा है, ऐसे भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा की एक शक्ति बुद्धि उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं, यह मेरा है, और यह तेरा है, ऐसे भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा उत्पन्न होना मोह राग क्रोध कहां जाता है ये प्रदुर्गर्भ मेरे हैं, और यह तेरा है, ऐसे भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा रहना संज्ञा है, परिग्रहों में तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होना गौरव कहलाता है, ये परिणाम जब आत्मा

संज्ञा है, परिग्रहों में तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होना ग
आत्मा आत्म-
मनो श्रवण-
पना और व्यापकता होना उद्योत शुद्धि है। उपयोग शुद्धि पांव उठाकर जिस स्थान पर रखना है।
उस स्थान पर जीव जन्तु है या नहीं इसका विचार कर पाव रखना उपयोग शुद्धि है, आलंबनशुद्धि
उत्पन्न तीर्थवन्दना चैत्यवन्दना और यतिवन्दनादिकों का कारण तथा अपूर्व शास्त्रार्थ का गूहा संयमी
के योग्य क्षेत्र को इहना वैराग्य करना अनियत स्थान में रहना स्वास्थ्य का संपादन करना मुनि के
श्रम को दूर करना अनेक देशों की भाषाओं का अध्ययन करना भव्य जीवों को उपदेश देना इत्यादि
कार्यों की अपेक्षा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इसको आलंबन शुद्धि कहते हैं। साधु ने वेग से
गमन नहीं करना चाहिये मंद मंद भी गमन नहीं करना चाहिये, आगे चार हाथ जूड़ा प्रमाण जमीन
देखकर गमन करना चाहिये, दूर अंतर पावन ही रखना, भय विस्मय का त्याग कर चलना योग्य है,
इधर उधर न देखकर इहना भागना ये क्रिया त्याग कर निर्विपत्ता रहित चपलता रहित बाहु नीचे
खोलकर चलना चाहिये। तेरा, पल्लवा दिकसे एक हाथ दूर रहकर गमन करना तथा पशु पक्षी मृगों
को या वनचर जीवों को तकलीफ न देकर चलना योग्य है। विरुद्ध उत्पन्न चिस्थानों में प्रवेश करते
समय वहाँके तसजीवों को अपने शरीर बाधान हो इसे लिये बार बार पिबिछ कासे शरीर स्वच्छ करके
दूसरे शरीरों का धक्का नहीं लगे इस तरह चलना चाहिये। गो, बैल, कुत्ता आदि प्राणिओं को परिहार
करके गमन करो, तथा धान्य का भूसा गन्ना का भूसा शालि धान्य के झिलके, कज्जल भस्म गीला गोबर
तेरा ढेर पानी पथर फलक इन का परिहार करके गमन करना मुनाशिव है। चार कलह तमासा नाटक
चेटक इन्द्रजाल व्यापार मंडी इत्यादि प्रकार हैं तहाँ जन पक्ष सत्य, सम्मति सत्य, नाम सत्य,
सत्य वचन भया समिति दश प्रकार हैं तहाँ

रूप सत्य, भाव सत्य, और उपमा सत्य, अनेक देशों में प्रसिद्ध संकृत का अनुकरण करने वाला जो वचन उसको जन पद सत्य कहते हैं। जो जाते हैं उसको गो कहते हैं जो गर्जना करता है उसको गर्ज" कहते हैं। सम्मति सत्य गजेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र महेंद्र खगेन्द्र, इत्यादि शब्द शुभलक्षण के द्योतिक हे। ऐसे शब्दों को सम्मति सत्य कहते हैं। स्थापना सत्य, अहम्, इन्द्र, चन्द्र, स्कंद, वगैरहा शब्द सन्दाव असन्दाव स्थापना के विषय हैं। इनको स्थापना सत्य कहते हैं, अरि हनन मोह नी कर्म काना शा होना, रजो हनन, ज्ञानवर्ण दश" ना वर्ण" और अन्त राय नाश होना यह क्रिया अर्हन्त को उसमें स्थापना पाई जाती है उस अर्हन्त के विषय हैं। स्थापना सत्य कहते हैं, अरि हनन मोह नी कर्म काना करतें हैं। ऐसा आकार रखकर मूलपदार्थोंकी उसमें स्थापना करता है इसलिये अर्हन्त को उसमें स्थापना उपन्न होती है यह स्थापना सत्य समझना, नामसत्य जाति, द्रव्य गुण क्रिया इनकी वस्तु है ऐसी बुद्धि ही शब्द पदार्थ के साथ संबंध करदेना वह नाम सत्य है, जैसे जीवन क्रिया अचेतन पदार्थों में न रहते हुए भी उसको जीव कहना, तथा इन्द्र की देवाव जाति पर मश"वय" संपन्नता वगैरह गुणों का विचार न करके, व्यवहार केलिये इन्द्रजीत कहदेना नाम सत्य है। रूप सत्य रूप शब्द मवृत्ति निमित्त का उपलक्षण हैं, जैसे कमल में नील गुणका मकप" देखकर उसको नील कमल कहना तथा मवृत्ति निमित्त सफेद पनाकी अधिम्यता देखकर उसको धवल कहना यह रूप सत्य है। प्रती मत्य किसी अन्य संबंधी पदार्थों की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके वैसे कहना जैसे दीर्घ" वस्तु देखकर दूसरी वस्तु स्व कहना प्रतीति सत्य है। संभावना सत्य वस्तु का वैसे कहना जैसे वृत्ति नहीं होते हुए भी वैसे मवृत्ति करने की उस पदार्थ में योग्यता है वह जान कर वैसे कल्पना करना जैसे यह आदमी अपनी दो भुजाओं समुद्र को तीर सकेगा ऐसा कहना सत्य है। व्यवहार सत्य वर्तमान काल

में उत्पन्न नहीं होते हैं तब परिग्रह का ग्रहण करने में वह उद्यत नहीं होता है तब कर्म बंध भी नहीं होता है, जो आत्मा-कर्म बन्ध से भयभीत है वह परिग्रह का त्याग करे, स्वेच्छा चार प्रवृत्ति योग्य नहीं है, इस लिये निश्चयसे परिग्रह का त्याग करना चाहिये यहाँ आचार्यों ने आ चेलक्य कल्प, दश कल्पों में प्रथम गिना है, परिग्रह ग्रहण करने से इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी दोष उत्पन्न होता है, जिस वस्तु में संकल्प भरा होता है उसका सरक्षण करना संस्कार करना आदि कार्य करना पड़ता है और रक्षा दि करते समय हिंसा होती है, उसके लिये झूट कहना, बोलना है, इस परिग्रह से निगहभी छूटा है चोरी भी करता है, मैं तुन संज्ञा के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, और दुस्व रूप फल अशुभ परिणाम होते हैं, फिर उन परिणामों से नकारादि दुर्गति का बंध होता है, यहाँ पर वस्त्र के साथ परिग्रह का भोगन पड़ता है, इसलिये खुल चाह है तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करो, यहाँ पर वस्त्र के साथ परिग्रह का संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना है, मैं तुन संज्ञा के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, इसके लिये झूट कहना, बोलना है, इस परिग्रह से त्याग करना ही अचेलक्य शब्द का अर्थ है सब संग त्याग जाता है इस लिये संपूर्ण परिग्रह का यदि वस्त्र शस्त्र अन्य त्याग करने से अहिंसा कि वत समुदाय मुनियों नहीं बन सकेगा, परिग्रह ग्रहण के निमित्त से यह जीव असि मवि आदि कहीं कहीं कर्म करता है, जिससे जीवों की हिंसा होती है, असत्य भाषण होता है चोरी करना पड़ता है मनमें अमर्यादा इच्छा धारण करता है मैं तुन प्रवृत्ति में रत होता है, इसलिए जब परिग्रह का त्याग होता है तब ही अहिंसादिक व्रत निश्चल होजाता है जो परिग्रहवान से कोई मनुष्य धन करजा लेता है उस समय धन देते कोध आता है, परिग्रह पास होने से मान्यहूँ में धन्यहूँ ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है, और धन को तजोरी या जमीन में छुपाता है, यह माया दोष है, एक पैसा का लोभ होते ही लाखों करोड़ों में मनसा

दौड़ जाती है, अतः द्रव्य का लाभ होना लाभका हेतु है। जो में सारी सादरि को देखकर लोक हंसते हैं अतः यह धन हास्य का हेतु है। अपने धन संपदा को देखकर परिग्रहवान उसमें रति आसक्ति करता है, और उस संपत्ति का विनाश होने पर दुःखी होता है। यह मनुष्य धनार्थी गाता है, धन नाचता है, इधर उधर दौड़ता है खेत हाल से ना करता है, और उसमें बीज बोता है, धान पकने पर उसको काटता है इतना कार्य परिग्रह के संग्रह के लिए करता है, और धन के लिए याचना कपड़े धोते हैं या कपड़े सीते हैं या कपड़े बेचते हैं या कपड़े करते हैं, तथा गौ, महिष, बकरी भैंसा बैल हाथी, घोड़ा वगैरह प्राणियों का रक्षण करता है, व्यापार करता है निद्रा का भी या खाना पाना भी शूल जाता है। हे रात दिन गाड़ी मोटर चलाने का काम करता है, व्यापार करता है, मृत्यु को नहीं देखता है। धनार्थी जिसमें मगरमच्छ जल जन्तु विचरते हैं ऐसे भयानक समुद्र में भी यह प्रवेश करता है। यदि यह प्राणी रसा में काल के गाल में चला गया तो सब परिग्रह और भोग पदार्थ किसके होंगे इस युद्ध में वह नहीं मरा और हाथ पांव वगैरह अंग दूटने पर ऐसे मनुष्य की सब निन्दा करते हैं। मानव भी इस धन के लिये धीरे धीरे उसके लिये भयंकर गुहाओं में प्रवेश करता है, और परिग्रह की प्राप्ति से तृप्त होता नहीं क्योंकि सदा लाभ होने पर परिग्रहों से लोभ बढ़ता है तथापि आसा पासी लकड़ियों से अग्नि की तृप्ति होती नहीं है, हजारों नदियों के जल मिलने पर भी समुद्र तृप्त नहीं।

तुस होता नहीं क्योंकि सदा लाभ हो
तुस की तुस होती नहीं है, हजारों नदियों के पर पर है स न चढ़ता है
से अग्नि की तुस होती नहीं है, हजारों नदियों के जल मिलने पर भी समुद्र तुस

आत्म
प्रबोध

होता, ऐसे ही जैलोक्य की सब राज संपदा प्राप्ति होने पर भी इस परिग्रहों के द्वारा जीवनन्त्री
वृत्त होता नहीं है, परिग्रह को डाकू लूने में जोर से रोने लगता है मन से खिन्न होता है। चिन्ता
करने लगता है। अर्थात् वस्तु में जूँ समूर्जन जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार परिग्रह जीवन्तुओं का
उत्पत्ति स्थान होता है। तथा पदार्थ ग्रहण करना जमीन पर रखना उसको शोधना बाहर लेजाना
बाधा पहुँचती है। तथा वेदन करना बाधना वेदन करना इत्यादि किया करते समय प्राणियों को
और घात उत्पन्न होता है परिग्रह की समाल में स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्ध नहीं होती है, स्वाध्याय
और ध्यान के बिना कर्मों का संवरण प्राणि को धर्म ध्यानमें प्रवृत्ति चित्तकी एकाग्रता से विमुख ही रहता है। इह
परिग्रह की जालमें पसेहुए प्राणि को धर्म ध्यानमें प्रवृत्ति चित्तकी एकाग्रता से विमुख ही रहता है। इह
और परभव में दरिद्रि होता है। जो साधू परिग्रहका त्याग करता है उसके उद्धारता निष्प्रभा वगैरह
गुणों की प्राप्ति होती है। और रागद्वेष नष्ट होजाते हैं, तापिया भिषका अभाव होजाता है इन्द्रिया
केवल ज्ञान, यथाव्याचारिज आत्मा रमण होजाता है इसलिये निग्रन्ध मुनि राग द्वेषा दिस पोंसे भरे
हुए परिग्रह सपने से कर्मकी निर्जरा होती। और शरीर से ममत्व छूट जाता है, और शीत उष्ण दिवाधा
की अपने विषय कबाय रामों को क्षीण करता है और चिन्तार हित होजा ता है तथाह विश्वास
का पात्र है होजाता है निस्प रिग्र ही मनुष्य नगर में बनमे सर्व स्थानों में अपने स्वाधीन रहता है।
उसको कहाँभी भय नहीं है। उसको खेती उद्योग धन्दा करने की चिन्ता नहीं रहती। परिग्रहों का

त्याग करने से मनुष्य सुखी होता है, जैसा अन्न खाने से हुआ मिटती है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, लोक उसको सुखी कहते हैं। परिग्रह त्याग करनेसे सुख मिलता है और परिग्रह ग्रहण करने से भव में दोष उत्पन्न होते हैं। इस लिये दिगंबर मुनी को भविष्य कालीन वर्तमानकाल में भूतकाल संबंधी संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि त्रिकाल विनाशक है, इनका मन बचन काम से विरक्त होकर शरीर का विकास होता है, वैसा ही चक्रवर्ती राजा है, क्योंकि चक्रवर्ती का सुख राग भाव उपज करने जाता है, इसलिए मुनि के सुख प्राप्त होता है चक्रवर्ती पांचों महावर्तों का वर्णन दूसरे की दी हुई है। इस प्रकार जो

भूतकाल संबंधी संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ब्रह्मचर्य में जो मुनि के सुख प्राप्त होता है, वही सुख राग भाव उत्पन्न करने वाला है । तब तो ज्वाला की तरह भस्म हो जाता है । परिग्रह त्याग करनेसे सुख मिलता है और परिग्रह त्याग करनेसे दुःख मिलता है । जैसे अन्न खाने से दुःख मिलती है और अन्न न खाने से भूख लगती है । इसी प्रकार सुख मिलने से दुःख मिलता है । परिग्रह त्याग करनेसे सुख मिलता है और परिग्रह त्याग करनेसे दुःख मिलता है ।

भाषण नहीं करूंगा, दूसरे को भी धर्म नाश भी होता है आगे पंच सिमितियों का वर्णन दुआ, जो आभरण मैं हिंसा नहीं करूंगा, असत्य
 और परिग्रह स्वीकार इस प्रकार जो दुई वस्तु में ग्रहण नहीं करूंगा, मैथुन सेवन नहीं करूंगा
 बत कहते हैं। रात्रि में अहार प्रसंग होने पर हिंसादिक पांच पापों की उत्पत्ति होती है। तथा
 यती धर्म नाश भी होता है आगे पंच सिमितियों का वर्णन दुआ, जो आभरण मैं हिंसा नहीं करूंगा, असत्य
 मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि ऐसी चार शुद्धियों का निरूपण करते हैं।
 गमन करने वाले साधु के सूत्रानुसार ईर्ष्या समिति पाली जाती है ऐसा आगम में कहा है। मार्ग की
 शुद्धि, चींटा चींटी वगैरह जिस जीव तथा बीज अंडुर तूण हरे पत्र और कीचड़ वगैरह से
 रहित जो मार्ग है वह शुद्ध मार्ग माना जाता है। उद्योत शुद्धि स्वर्ण के प्रकाश में अधिक स्वप्न

ही चींटी वगैरह उस उ व तथा ज अक्षर होगा हर पत्र के अधिक
 जो मार्ग है वह शुद्ध मार्ग माना जाता है। उद्योत शुद्ध स्वयं के प्रकाश में

आत्म-
 प्रबोध

हित करने वाला वचन सत्य वचन है। जो सत्य ही नहीं असत्य भी नहीं ऐसे वचन को सत्य वचन
 कहते हैं। यति गण उपर्योक्त दो प्रकार के वचन बोलते हैं। इन दो प्रकार के वचनों में असत्य व्यर्थ
 पना कठोरता निन्दा वगैरह दोसों का अभाव रहता है। ऐसे वचनों से पाप कर्मों का आगमन होता
 नहीं है मुनी गण सूत्रा नुसार निर्दोष भाषण करते हैं। इसको भाषा समिति कहते हैं। उपर्युक्त सत्य
 भाषण के विरुद्ध जो भाषण उसको असत्य भाषण कहते हैं। प्रमाद से प्राणी को पीडा होगी ऐसा
 भाषण बोलना वह असत्य भाषण, जिस भाषण से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और असंयम की उत्पत्ती
 में प्रदार्थ का वह परिणाम नहीं है तथापि अतकाल में वह परिणाम न था अथवा भविष्य काल में
 वह उत्पन्न होगा तथापि वही यह पदार्थ है ऐसा समझकर जो वचन प्रवृत्ति होती है उनको व्यवहार
 सत्य कहते हैं जैसे भोत पकाओ, चढाई बनाओ और भावसत्य कहते हैं जैसे जीवों को देखकर यत्नोचार पूर्वक
 जिस वचन से रक्षणा होता है उसको देना; या पत्योपम है सागरोपम है यह उपमा सत्य है। वचन वर्ग राा चार
 प्रवृत्ति करो ऐसा उपदेस देना; या पत्योपम है सागरोपम है यह उपमा सत्य है। वचन वर्ग राा चार
 प्रकार हैं सत्य वचन, मूषा वचन, सत्या सत्य वचन, और असत्या सत्य वचन, तहां मसंसा नहीं सत्य पुरुषों का
 होगी वहभी असत्य भाषण है, जो भाषण अप्रशस्त है जिसकी सज्जनों ने मसंसा नहीं सत्य पुरुषों का
 भाषण समझना चाहिये। जिस भाषण से सत्यपन और असत्य दोनों हैं उसको सत्य मूषा भाषण
 नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं मानी जाती है और खांड से मिश्रित गाय का दूध शोभन है ऐसी भाषा को
 असत्य मूषा कहना चाहिये जैसे धी और खांड से सत्य कह सकते हैं, और ज्वर बढा ने में वह कारण होगा इसकी अपेक्षा

से वह असत्य है। तथा अनन्तर वचन छुटकी बजाना अंगुलि से इशारा करना जिसको सकेत का मालुम है वह प्रतिति का निमित्त है। जिसको सकेत का मालुम नहीं है वह अ प्रतीति रूप है, इस तरह उभयात्म क भाषा समझना। आगे एषणा समितिलिखे हैं। उदरम दोष उत्पादन दोष और एषणा दोष इन दोषों से रहित जोमुनी उपकरण आहार और वसति का स्वीकार करते हैं वे मुनी एषणा समिति को निरती चार पालते हैं। आगे आदा निवेष्टा समिति लिखे हैं। बिना देखे और बिना एषणा वस्त्र कर केपदाथ जमीन पर रखना, देखकर के भूमि स्वच्छ किये बिना पदाथ उठा लेना भूमि रखना ये तीसरा भंग है, थोड़ा सा डाल लेना ये चौथा भंग है, इन चार दोषों का त्याग कर पदाथों को उठा लेना या रखना आदा निवेष्टा जमीन में करने वाले मुनि जीव समुदाय से भरेहुए जगत में हिंसा दिक मलका पांच समितिओं का पालन करने वाला मुनि जीव समुदाय से भरेहुए जगत में हिंसा दिक पाप कों से अलिप्त रहता है जो से कमल जलमे रहता हुआ जलसे लिप्त नहीं होता है ऐसे ही यह जानना धर्म मनोगुप्ती और वाग गुप्ति का लक्षण है जो नो इन्द्रिय मति ज्ञाना वर्णकर्म से निवृत्त होना अथवा मौन प्रवृत्त होना यह मनोगुप्ति वचन गुप्ति का लक्षण है तथा असत्य भाषणादिक से निवृत्त होना अथवा मौन प्रवृत्त होना यह मनोगुप्ति वचन गुप्ति हम मन कहते हैं अर्थात् जो ज्ञान राग द्वेष से रहित होकर ज्ञान परिणत होता है तब मनो गुप्ति उसको योग से जीवमे कार्यों को योग कारण है उसका निरोध करने से मनोगुप्ति होती है। इस मनो- न करते हुए मनो योग को केवल आत्म कल्याण की भावना मे रोकना रागद्वेष दि कार्यों की मनो

आत्म-
प्रबोध

[illegible]

धारण करने वाला साधु इन व्रत समिति गुप्ति की संरक्षण करने के लिये भावनाओं का अभ्यास करते अतिचार युक्त नहीं होता है उसके व्रत हमेशा निरतिचार रहकर उत्तरोत्तर उन्नता वस्था की प्राप्ति होजाती है यह भावना तत्वाथ सत्र सत्तम अध्यामे कथन है वडने से यहां न लिखा है इस व्यवहार रत्न-त्रय को पालन करता हुआ साधु भोग लिये अपनी धर्म मिथ्या निदान तीन शल्य का त्याग करने निदान करने वाला मुनि भोग लिये अपना धर्म मिथ्या निदान तीन शल्य का त्याग कर शुद्ध सुवर्ण हो जाता है उसी तरह यह जीव भी तप रूपी अग्नि से तपाया गया कर्मों की एक देश निर्जरा कर शुद्ध सुवर्ण हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रचंड पवन कर शील समाधि संयम इन कर प्रज्वलित जो तप होतो है जैसे सुवर्ण सम्मिलित पाषाण को अग्नी में तपाया धमाया हुआ कीट कालिमा मल रहित हो तो तप का त्याग कर, तपश्चरण में लगना चाहिये तप से ही संपूर्ण कर्मों की खोदता है इस लिये तप ही सार के कारण भूत कर्मों को भस्म कर देता है, ऐसा तपस्या का महा तप्य है जो तप कर भोग को भस्म कर शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रचंड पवन कर शील समाधि संयम इन कर प्रज्वलित जो तप होतो है वह साधु अपना तपस्या रूपी खजाने को छुटा देता है। और संपूर्ण वन जोता है चार सम्यक तप इन चार अवयवों से बनी हुई सम्यक आराधना रूपी श्रेष्ठ जहाज पर आरुढ़ होकर वह समुद्र से उत्तीर्ण होजाते है अर्थात् मुनि महाराज, सामायक, स्तवन, वन्दना तत्कमण, प्रत्या त्याग आलोचना, विनय वैद्या व्रत, स्वाध्याय, अनु मेला

चिन्तित वन और एकाग्र चित्त को निरोध कर ध्यान में लीन होते हैं तब ही चारित्र्य का आलंबन से कर्मों की निर्जरा करने को उद्यमी होजाता है। जैसे गज, रथ, तुरंग, पियादे सामन्त, चतुरंग सेना सेरण में राजा जीत पाजाता है ऐसे ही योगी राज, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप, वे चार आरधना के बल से, ज्ञाना वरणदर्शना वण मोहनी अन्त राय कर्म इन चार वातियां कर्मों का नाश करके सर्व गुण स्थान प्राप्त करता है तब एक सों शतरा प्रकृतियों में से तैतालीस भावार्थ जब समयद्रष्टि बोधे गुण स्थान प्राप्त करता है तब एक सों शतरा प्रकृतियों में से तैतालीस प्रकृतियों को छोड़ देता है, ज्ञेय को छोड़ कर श्रावक, पंचपन को छोड़ कर प्रमत्त संघी होता है। आगे का अनुक्रम आगम से जानना, जो केवल ज्ञान आत्मा का निज गुण जाग्रत होता है तब किसी कारणों से यह ज्ञान अवात्म आती हैं। निश्चयात्मक होने से संसय रहित है, और सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ है जोकि स्वयं आत्मा में प्रवृत्त होता है अविनाशी अखंड अव्यावाद आत्मा का संपूर्ण स्वरूप है इसमें विचित्र द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय भाषित होता है इस लिये अनेक रंगों से रंगा हुआ वस्त्र के समान यह केवल ज्ञान है ऐसा केवल ज्ञान प्रगट होता है जब आशू कर्म की समाप्ति हो ने पर योग निरोध करके अयोग के बली होने बाद वे अयोग के बली भगवान औदारिक शरीर कर्म स्वपी रज रहित निर्मल सिद्ध प्रकृतियों का नाश कर शरीर बन जाता है। भावार्थ अयोग्यि केवल अपने काल के दूसरे अंत समय में तेरह, प्रकृतियों का नाश कर शरीर बन जाता है। वह मोक्ष स्थान वाधा रहित अनन्त गुण मयी सिद्ध परमात्मा हुए मोक्ष स्थान में सदा विराजते हैं। वह मोक्ष स्थान वाधा रहित परमार्थ तिरश्च विशाल सर्वोत्तम प्रदेश व्यापी वृद्धि हास रति, विस्तीर्ण, शाश्वत स्थान है, उसके ऊपर, प्रभु

आत्म-
प्रबोध

यही समस्त गुण रूपी रत्नों का करण्ड या रत्नाकर है। यह सर्वदर्शी, सर्व-हित-रूप, सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त और परमेशी पद में स्थित है। इसी का नाम परमात्मा, निरंजन, निर्विकार है। मानव आत्मा के इस स्वरूप को न पहिचान, विषय भूतज्ञान का पिघाड़ ऐसा एक आत्मा ही है। मानव आत्मा के इस स्वरूप को न पहिचान, कर्मपटलों से आच्छादित हो, इन्द्रियों के विषय भोग में आनन्द मानता है जो कि विष मिश्रित अन्न के सामान है। आत्मज्ञ दिगम्बर, वीतराग, निर्ग्रन्थ मुनि की प्रथम मन्दकषाय रूप विशुद्धता में जो सुख है, उसका अनन्तवां भाग इन्द्र नागेन्द्र नरेन्द्रों को प्राप्त नहीं होता। इसलिये गुणी पुरुषों द्वारा इस अतीन्द्रिय अनन्त चतुष्टय को अपने ही भीतर खोजना चाहिये।

इस आत्मा से समतारस फल जाता है। इन्द्रों के आसन कम्पायमान हो जाते और जगामर के लिए तीनों लोक में समतारस भरणे लगता है तब मोहरूपी गुण रूपी रत्नों अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यह आणिया, महिमा, लविमा आदि अमूल्य अनर्घ्य गुण रूपी रत्नों को सागर है। जब ध्यान से आत्मा में समतारस भरने लगती है तब मोहरूपी गुण रूपी रत्नों पड़ने लगती अथवा बुझने लगती और संयम रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। मित्रशत्रु अर्धावतारन असि निन्दा, प्रशंसा, वन नगर, सुखदुःख, जीवन मरण, इष्ट अनिष्ट और अर्धावतारन असि मन्दकषाय में साम्यभाव रखना ही समता का लक्ष्य है। इसके अवलम्ब से ही शुद्धोपयोग होता और अनन्त चतुष्टय मुक्त मोक्षलक्ष्मी प्राप्त होती है। यह रागद्वेष मोहादं से भरा हुआ भयानक साम्यभाव रूपी जल से जगामात्र में वहा देते हैं। निजानन्दावलम्बी शान्त साधु के वरण कमलों के प्रभाव

आत्म-प्रबोध से परस्पर जाति विरोधी प्राणी भी वैर—भाव को छोड़ मित्र हो जाते हैं। जैसे मेघ वर्षा से बन की दावाग्नि शमन हो जाती है। यतीश्वर समता परिणामों के द्वारा मोह रूपी मेघ पटल को दूर कर ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। ये तीनों लोक पंचण्ड मोहाग्नि से धधक रहे हैं। इसे साम्य भाव रूपी जल ही शान्त कर सकता है। संसारी प्राणी अनेक विषय वासनाओं में के आस्था कर लित हो रहे हैं, यह सब मोह राज की ही चेष्टा है। सैयमी मुनिजन सम भावों के आधार से रागद्वेष और मोह के समूह को नष्ट कर आप अपने में ही परमात्म स्वरूप अवलोकन करते हैं। जब वे अपनी आत्मा को औदारिक, तैजस और कार्माण पुद्गल शरीरों तथा रागद्वेष मोह से रहित देखते हैं तब सम परणामों में स्थिर स्थिति पालते हैं। उस समय उन पर चोहे प्रकाश फैल जाते हैं। ऐसा प्रहार गले में पुष्प माला डालो या सर्प डालो, इन इन्द्रों में वे रंच मात्र हृदय में महल—मसान, कीचड़—केंसर चन्दन, शैथ्या—कण्टक, चर्म—रेशम आदि में समभाव की लीला फैल जाती है। ऐसे मुनिजन ही अपनी कल्याण—साधना में पूर्ण सफल होते हैं। उनके ध्यान है। इसी से कर्म ब्रय होते हैं। यही तो आत्म—कल्याण है। यह आत्मा न्यतीताज्ञ, भक्तिक पुद्गलों से रहित, निष्कलंक है। ऐसा स्मरण करने से विषयों से आसक्तता छूट जाती है। ऐसी आत्मा को कौन समझावे और यह किसको सम्बोधे? अतएव निर्मल दर्पण में पड़ते हुये प्रतिबिम्ब के

समान प्रभा वाले परमात्मा का ध्यान चिन्तवन करो । दृढ़ निश्चयी ध्यानी को स्वप्न में भी परमात्मा ही दिखलाई पड़ता है । अपना स्वरूप निश्चल, अशीर, अमूर्त, निष्कलंक, चैतन्य, जगत् गुरु, परमात्मा, परमज्योति, सम्पूर्ण विश्व का ज्ञाता—दृष्टा और ध्यान—ध्याता के भेद से रहित अलग पने का भान नहीं रहता । सब द्वैत—भाव नष्ट हो जाता है । इस समीचीन ध्यान के प्रताप से अपने अनेक फलों से भरी जिस समय परमात्मा का ध्यान करता है उस समय उसे परमात्मा से अपने इसका अभाव होने से जन्म-मरण की सन्तति दृष्ट होती है । शेष कर्मों में संसार उत्पादन की शक्ति नहीं है उनका सत्व असत्त्व के समान हो जाता है । चार घातिया कर्मों (ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, नाम, गोत्र, वेदनीय) के नाश होने से अरिहन्त पद प्राप्त हो जाता है, शेष चार अघातिया (आयु, पूज्य और चौतीस अतशिय) कर्म निस्तेज और अष्ट बीज के समान अशक्त हो जाते हैं । देवों द्वारा प्रज्ज हुए और शरीर प्रमाण ही शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया । उनको आत्मा में अनन्त चतुष्टय, अनन्त विरति, अरिहन्त परमात्मा कलंक दूर होने से निरंजन, सम्पूर्ण दोष दूर होने से निष्कलंक, सम्पूर्ण जिन्होंने दुर्नय से निरामय और समस्त विघ्नों को नष्ट कर देने से विघ्न—विनाशी कहलाते हैं । कृत-कृत्य हो चुके अथात् अपना साध्य निरालिप्त रूप में स्थिर हो कृत-कृत्य

अष्ट-गुण संयुक्त, अनवद्य, निर्दोष, निर्लेप और सुख सागर में भग्न हैं। उन्होंने सर्वाङ्ग से समस्त पर्यायों सहित सम्पूर्ण पदार्थों को जान लिया है। वे वज्र-शिला निर्मित अभग्न प्रतिमा के समान, पुरुषाकार एवं अशरीर हैं।

जो महा तपस्वी साधु पंचचार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तप और वीर्य) का स्वयं आचरण करते तथा अन्य साधुओं से आचरण करते हैं। उन्हें आचार्य परमेशी कहते हैं। वे चौदह विद्या—स्थानों केपारंगत और ग्यारह अङ्ग धारी अथवा आचारांग मात्र के धारी होते हैं। मेरु समान निश्चल पृथ्वी सदृश, सहन, शील, निर्दोष, निर्लेप और पवित्र कृत्तिस गुण संयुक्त होते हैं। जिनकी बुद्धि परमागम के पूर्ण अभ्यास से निर्मल हो चुकी है, तथा सत—भाव रहित, परम दिगम्बर, वीतरागी उत्तम रीति से षट्—आवश्यक पालन करते हैं वे ही आचार्य परमेशी हैं। ये सिंह सदृश निर्भय और वीर सौम्य मूर्ति, बाल्याभ्यन्तर परिग्रह रहित तथा संध में शिवा—दीक्षा और प्रायश्चित्त देने में पूर्ण कुशल होते हैं। आचार्य परमेशी समस्त परागम नवीन विचार सुनाते हैं। देश, काल और प्रसंगानुसार क्रियाओं से पटु और शिष्यों को निरन्तर निर्वाधक हितोपदेश देते तथा भव्य जीवों को मोक्ष और प्रसंगानुसार वस्तु-स्वरूप समझाने वाला निर्वाधक हितोपदेश देते तथा भव्य जीवों को मोक्ष और प्रसंगानुसार उत्पन्न करते हैं। मन—वचन—काय को समस्त प्रवृत्तियां शुद्ध रख, दूसरों को जैन-शासन में आगमनुसार प्रवृत्ति करने के लिये सदैव तत्पर रहना अपना कर्तव्य समझते हैं। अभिमानी और उद्धत नहीं होते। बड़े बड़े विद्वान् आदर करते, स्वयं भी विद्वानों का बिनय पूर्वक सत्कार करते हैं। निश्चय व्यवहार नय एवम् लौकिक नीति के वेत्ता निर्मल—कोमल परागामी होते हैं। वाचना, वाङ्मय

और क्रोध रहित, द्वादश तप में तल्लीन, दश लक्षण—धर्म के पूरा प्रति पालक होते हैं। ये ही
तेरह प्रकार के चारित्र को निर्दोष पालने वाले, अनेक श्रेष्ठ गुणों के भण्डार और सत्पुरुषों के उपादेय
आचार्य गुरु हैं।

उपाध्याय परमेश्वरी ग्यारह अंग बौद्ध पूर्व विद्या स्थान के पाठी, तत्कालीन परमागम के जानकर
और व्याख्याता होते हैं। मुनियों को उपदेश देते और पढ़ाते हैं। परमागम का पूर्ण अभ्यास कर
सदैव मोक्षमार्ग में स्थित रहते हैं। साधु परमेश्वरी, पाँच महाव्रत, पंच समिति तीन गुप्त और शील
के अठारह हजार भेदों को धारण करते हैं। चौरासी लाख उत्तम गुणों को पालन कर सजाए चार कषाय, तीन
हजार प्रमाद के दोषों को त्यागते हैं। राग-द्वेष-मोह पंचेन्द्रियों के विना, चार सजाए चार कषाय, तीन
योग, सात गौरव और पन्द्रह प्रमाद को त्याग देते हैं। ये गज के सामान स्वाभिमानों या उन्नत,
सिंह-सदृश पराक्रमी और बुद्धिमान गौचरी और परिषद-जय समर्थ विचरने वाले,
सुग की नाई, सरल और गज के सामान गौचरी होते हैं। ये गज के सामान तेजस्वी,
सकल तत्वों के प्रकासक, सागरवत् गर्भीर और परिषद-जय समर्थ विचरने वाले,
जैसे शान्ति-दायक, मणि समान प्रभा-पुञ्ज युक्त और पृथ्वी सरीखे सहन शील हैं। वे शक्ति (सर्प के
सामान दूसरे के बनाये हुए) अनियत आश्रम या वसतिका में निवास करते हैं। वे शक्ति (सर्प के
दिगम्बर आकाश जैसे निरावलम्बी निलेप और निरन्तर परमात्म-पद के अन्येषक होते हैं। चन्द्र
परिपूर्ण शुद्ध हैं; (यह निश्चय नय और यही मैं हूँ। वर्तमान पर्याय रूप नहीं, मैं अपने स्वभाव से
ऐसी पूर्ण हृद शब्दा से समस्त विकार दूर हो, आत्मिक-सुख प्रकट हो जाता है। पर के स्वामित्व से)

आ
प्रबोध

आत्म-प्रबोध से संसार और नज-स्वभाव के आधार से मोक्ष प्राप्त होता है। स्वभाव की स्वाभाविक पूर्ण एकता ही मोक्ष मार्ग है। यही अनुभाव्य है। जो जानता है, वह ज्ञान है। जैसे—जिस वन में आम्र-झड़ों की बहुल्यता होती है, उसे आम्र-वृक्ष कहते हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अर्वाधज्ञान, मनपर्यय-ज्ञान और केवलज्ञान के भेद से पाँच भेद से दो प्रकार का है। समस्त पदार्थों को एक काल में जानने वाला केवलज्ञान है। वर्तमान ज्ञान ही केवलज्ञान हो प्रकार का है। जैसे—द्वितीया का चन्द्रमा ही पूर्णमासी का चन्द्रमा होता है। श्रुतज्ञान के दो भेद हैं। अर्थात् श्रुत-ज्ञान और भावश्रुत। आचार आदि अंग पूर्व शब्द रूप तो द्रव्य श्रुत और ज्ञान-रूप भाव श्रुत है। समस्त लोकको दिवाने के लिये नेत्रों के समान हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग नयी तथा सद्गत व्यवहारादिक उपनयो के समन्वय से गहन है। वह ज्ञान मिथ्यात्व को दूर करने वाला और समस्त लोकको दिवाने के लिये नेत्रों के समान हैं। तहा विविध अर्थों से भरा द्रव्यार्थिक-पर्याधिक धारक है। यह सैकड़ों नयी से पूर्ण, सम्भवती का निवास गृह और पूज्य और त्यागाद रूपी उत्तम ध्यान का है। ऐसे सिद्धान्त सागर के अमृत जल को हे भक्त्यो? कण रूपी अन्नलिपियों से निर्मित स्थिति, उत्पत्ति और व्यय संयुक्त ज्ञाना विषय धर्म-ध्यान में समाण, नय, विज्ञेयों से निर्मित स्थिति, उत्पत्ति और व्यय संयुक्त वेतन-अचेतन रूप तत्व समूह का सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रधान कर चिन्तवन करे। निर्मल, शब्द अर्थ से ही परिपूर्ण निर्वाधिक श्रुत-ज्ञान का मनन करना चाहिए।

स्वभाव का परिणाम स्वभाव की भावना के आधीन है। जैसे आत्म-स्वभाव है वैसी ही भावना करना चाहिये। पूर्ण स्वभाव को जानकर पुरुषार्थ द्वारा इस पर्याय में ही कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं। जिसने आत्म-स्वभाव नहीं जाना वह विचार में ही तन्मय रहकर उसी की ही परम प्रतीति कर सकता है उसी रूप भिन्न भिन्न नहीं जाना वह विचार में ही ध्यान नहीं कर सकता। जिसने स्वभाव और विकार का काल और भरत—भूमि पूर्ण ज्ञान होने को रोकती और न चतुर्थ-काल और विदेह क्षेत्र है उसी देने में समर्थ है। एक मात्र तुम्हारी भावना से प्रति ब्रह्म शुद्धता की बुद्धि होती है। यह न पंचम पूर्ण पुरुषार्थ तुम्हें केवलज्ञान वस्तु - प्रकट करने में समर्थ है। यही आत्म-कल्याण-मार्ग है। वह केवलज्ञान केवलज्ञान भावना द्वारा पुरुषार्थ पास ही पूर्ण रूप से मौजूद है। अतएव समस्त बाह्य संयोग तज निरन्तर अन्त-स्वभाव वस्तु का स्वभाव अनेकान्त मय है यह अनेकान्त बिना सम्यज्ञान के नहीं जाना जाता, अतः अपने ज्ञान को आत्म-स्वभाव की ओर लगा, सम्यज्ञान बनाओ। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है। वह कभी भी अन्य रूप न होगा। अर्थात् अन्तरङ्ग की विपरीत मान्यता को दूर कर आत्मा में समा करना सच्चा आत्म—हित है। संसारी जीव देह-दृष्टि में मग्न हो रहे हैं उन्हें आत्म कल्याण की कोई विन्ता नहीं है। शरीर और इन्द्रिय-विषय-पोषण में ही लगे रहते हैं। सम्यज्ञान के अभाव से अज्ञान-भाव की ही पुष्टि में लगे हैं। शान्ति का पाठ पढ़ते ही नहीं, जिससे संसार-दुःखों की श्रृंखला कभी भी न हटती और न हटेगी। ज्ञेय-पदार्थों के जानने से ज्ञान उन पदार्थों के रूप नहीं हो जाता, वह तो एक मात्र ज्ञान रूप ही रहता है। इसीसे ज्ञेय-ज्ञायक भाव भेद-ज्ञान कर अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्र हो जाओ।

आत्म-
प्रबोध

ये जीव ज्ञाता दृष्टा-भाव को भूल पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि कर उन्हें इष्टानिष्ट मान रहे हैं। अपने स्वभाव रूप सम्यक् चारित्र्य स्वभाव न होने से समस्त चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य है।

भेद—विज्ञान होने पर ही चारित्र्य का शुद्ध अन्तः प्रकट हो, मोक्ष-मार्ग रूप हो।

पर में अनन्त आत्मायें हैं। उनमें ज्ञान—गुण की अपेक्षा समस्त दशाओं में केवल-स्वरूप में स्थिर होती हैं तब ये तीन लोक के त्रैकालिक समस्त पदार्थों में ही स्वरूप में है प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप में विद्यमान है।

वस्तुतः यह अर्थ है अर्थात् अन्य गुण रूप नहीं होते। वस्तु का स्वरूप निज स्वरूप छोड़ कर

[illegible]

लक्ष्मी की सम्हाल करो तुम्हारी सम्पूर्ण सम्पदा तुम्हारे ही पास है। जब अपनी श्रद्धा—सिद्धि सम्पन्न अन्तरङ्ग रही है। ज्ञान की सामर्थ्य अपार है। पूर्ण अछा पूर्वक निज स्वभाव की महिमा प्रकट कर उसी में स्पष्ट भूलक होना ही जैन-दर्शन का मूल प्रयोजन है। जिनेन्द्रभगवान की दिव्य—ध्वनि और समस्त शास्त्रों का सार यही है कि अपनी चैतन्य, निजानन्द, ज्ञानध्यान मय आत्मा की पहिचान कर उसी में स्थिर रहो समयकदर्शन से समस्त आत्म गुण निर्मल हो जाते (और स्वतः स्वभाव अभेद रूप से अपने स्वरूप के

समस्त गुणों को जान लेते) हैं। जो सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं वे मोह को इस कर मोह के सर्वथा निकट पहुँच जाते हैं। क्योंकि आत्म स्वभाव ज्ञाता दृष्टा होने से उसमें राग-द्वेष मोह का परिणामन नहीं होता। राग-द्वेष और मोह ज्ञाता—दृष्टा स्वभाव से भिन्न है। ऐसा भेद-विज्ञान प्राप्त कर पर-द्रव्य में दृष्टा-निष्ठ बुद्धि मत करो। एक मात्र ज्ञाता-दृष्टा रहो। इसी का नाम सम्यक्चारित्र्य है। आत्मा का यही वीतराग भाव निराकुल सुख है।

कोई भी (द्रव्य) अपने अनुकूल स्वरूप में परिणामन करने में परिणामित नहीं होता, तब कोव कषाय-भाव करने से क्या होगा? मात्र स्वतः ही दुखी होना है। अपनी ऐसी समझ के करने से कषाय—भाव दूर हो जाते हैं। आत्म—भाव की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। शाल-समुद्र-मथन से ही कर लेना चाहिये। ऐसे उत्तम और पवित्र कार्य में काल की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। जब यह आत्मा निज स्वभाव रूपी समझ ले, तभी मंगल—सुख है। तभी काल-लब्धि है। जलटा-सीधा रागद्वेष में मत फँस। कुन्द—कुन्द स्वामी के समझ ले, तभी काल की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। शाल-समुद्र-मथन से एक चैतन्य रूपी प्रयोजन रत्न ही प्राप्त करना है। अतएव तू जलटा-सीधा रागद्वेष में मत फँस। कुन्द—कुन्द स्वामी के प्रयोजन बचाना। अपने समझ को समझ पहिचान कर। इसीसे तेरा उद्धार होगा। शालाभ्तास का प्रयोजन आत्म स्वभाव समझना है। इसे बिना समझ पहिचान कर। इसीसे तेरा उद्धार होगा। शालाभ्तास का प्रयोजन होकर भी सभस्त विद्याएँ जिव्हाग्र रखीं, समस्त समस्त विद्या पानी में डूब गईं के सामान है। यदि पंडित ज्ञान रखा, आध्यात्मिक शालों के श्लोक भी कण्ठ में रखे और दान पूजा बतादि तप भी किया, परन्तु आत्म ज्ञान से दूर रहे तो आत्म शान्ति प्राप्त करने में असमर्थ ही रहे। जीवन पूर्ण कर संसार—स्थान का भी इव जायोगे। जैसे कोई अनेक विद्याओं का ज्ञाता परिणत नाव में बैठकर नदी पार करने लगा। उसने विधव्यासे पूछा कि तुम कौन कौन विद्याएँ जानते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं तो सिर्फ नाव चलाने

...से कि तुम कौन कौन विद्या जानते हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं तो सिर्फ नाव चला

आत्म-

प्रबोध

और नदी में तैरने की विद्या जानता हूँ। विद्या निधान परिडित ने गर्व मुक्त तिरस्कार भाव से कहा अरे तुमने अपना सारा जीवन पानी में ही खो दिया ? मैं तो देख अनेक विद्याओं में निपुण हूँ। इतने में नाव से एक बड़ा बेद हो गया। तब खेवटिया ने परिडित जी से कहा "अब नाव डूबती है आप अपनी विद्या चलावो ?" पं० जी ने हताश होकर कहा "यह विद्या हम नहीं पढ़ें"। इतना कहते ही ज्योंही नाव जलमग्न होने लगी त्योंही नाव का स्वामीकुटी से नदी में कूद पड़ा और तैरकर पार हो गया, परन्तु परिडित जी विद्या समेत जल में डूब गये।

ऊपर लिखे दृष्टांत का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो आत्मा (खेवट मूलभूत कला को जानता है) उसकी आत्मालुभय से शान्त वृद्ध जाती है, और इस सत् विद्या के बल से स्वल्प कालसे ही मोक्ष चला जाता है। अतएव आत्म' ज्ञान ही सच्ची विद्या है। इसे सीखना योग्य है। आत्म ज्ञान सहित, विशेष शास्त्र का अभ्यास, जप तप शील संयम और अतादि उत्तम शोभा पाते हैं। आत्मा ज्ञान पर वस्तु नहीं जाती और न आत्मा उसे लेजा रहता है तथा आत्मा ही के साथ जाता है। आत्मा के साथ अभेद होने से निरन्तर आत्मा के ही साथ तो अपनी गुण पर्यायों सहित अभेदित है। वीतरागी का शरीर कट जल रहा है या रोग से घिरा है तो भी वह दुखी न होकर निज स्वरूप में स्थिर हो केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चला जाता है। उदाहरणार्थ तीन पाण्डव, गजमुनि और धीर पारिषह सहते हुए निज कल्याण कर गए।

सुष्ठु १३७

वीतराग भाव

प्रकट होकर पश्चात् सम्यक्चारित्र्य रूप जैन धर्म प्रदूत होता है, जिससे राग द्वेष मोह दूर हो जाते हैं। यह बीतराग भाव ही जैन धर्म है। इसमें कोई भी वस्तु इष्ट व अनिष्ट नहीं है, अतएव राग द्वेष मोह करना निष्प्रयोजन है। इनके द्वारा जीव को केवल कष्ट ही भोगना पड़े हैं। इसलिए शमता धारणा कर आत्म चिन्तन करना ही योग्य है। इससे सम्यग्ज्ञानरत्न रूपी स्वर्ग का उदय होता और मोहोदय का नाश होकर आत्मा में अनन्तानन्त सुख प्रकट हो जाता है। हे चैतन्य रूप आत्मा? तू समस्त पुद्गल्य द्रव्यों की पर्यायों से अनन्तानन्त सुख प्रकट हो जाता है। हे चैतन्य रूप आत्मा? तू समस्त पञ्चेन्द्रिय के भोगों से भिन्न ज्ञान दर्शन और आनन्द मय है। तू व्यर्थ प्रसाद कर कर्म बन्ध कर रहा है। तू स्नान कर कर्म मल को दूर करके आत्मा को त्याग अपने स्वरूप का अवलोकन करो। आनन्दासुत सरोवर जिस योगी ने गुण-पर्याय सहित ज्ञान, दर्शन और आनन्द मय है। हे चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, उसने समस्त पदार्थों को हस्त-रेखा सहस्र देख जान लिया। चैतन्य रूपी आत्मा का तेज समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। जिसका 'अहं' शब्द से अनुभव होता है। जो अपना स्वरूप ज्ञानानन्द, दर्शन स्वरूप समझता है, वह कष्ट-दायक मदेशवल या आनन्द-दायक प्रदेश नगर में सर्वज्ञ आत्मानुभव में लीन रहता है। इस संसार में ज्ञान भर में धनी-कंगाल, राजा-रंक सबल-निर्वल और स्वस्थ रोगाकान्त होकर मरण और शरीर अत्यन्त दुर्गन्धित, अपवित्र, मल-मूत्रादि से भरा, ऊपर से वर्म बेधित है। यह कमल-पत्र के समान सुरभा कर नष्ट हो जायगा। बड़ा आश्चर्य है। हे चैतन्य कि मूढ प्राणी इसे पवित्र मानते हैं। इससे स्नेह करते हैं। हे भव्यो! इस शरीर से ममता तज चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो। जिससे इस शरीर की पुनः उत्पत्ति न हो। यह लक्ष्मी इन्द्रजाली खेल के

इस पवित्र मानने है। हममें स्नेह करने हैं। वे भक्त्यो ! हम आर्षों में समता नज़र
अनुभव करो। जिनमें हम आर्षों की वृत्ति उत्पत्ति न हो, यह नश्यत नश्यत नश्यत

आत्म-
प्रबोध

समान और कुटुम्बादि शत्रु-मित्र नाशवान है।
जिस प्रकार क्षय में बोया-वट-बीज, बड़े वन अनेक शाखा-प्रशाखाओं में भण्डित होकर
फैल जाता है। उसी प्रकार शरीरादि पर-वस्तुओं में भ्रमण कर नाना प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते हैं।
भवान्तरों में चतुर्गति सम्बन्धी अनेक योनियों में अग्रणी की आयु को बाँधते रहते हैं। समय समय आयु—कर्म
भुज्यमान आयु को भोगते और भवान्तर की आयु मर चुके। स्वयं भी मरने वाला है। यह अज्ञानी जीव इस
का नाश होता हुआ भी आत्म—हित नहीं करता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जिस प्रकार
बात को जानता जाता है। अनेक प्राणी मर चुके। मरने वाला है। यह अज्ञानी जीव इस
सूर्य दिन में तीन पनौती (मातः मध्यान्ह और सायंकाल) करता है। पूर्व में रागद्वेष मोह व जो कर्म—संचय पदार्थों की
अवस्थायें बदल कर दूसरी अवस्थायें हो जाती है। उसका कोई भी निवारण नहीं कर सकता। जो
वह अपना समय पाकर नियम से उदय से जाता है। उसका कोई भी आत्म—कल्याण से नहीं विगते वे नियम से
जीय शुभा—शुभ कर्म के उदय होने पर भी आत्म—कल्याण से नहीं विगते वे नियम से

जिस पवित्र मनुष्य ने प्रसन्नता पूर्वक चैतन्य स्वरूप आत्मा की वर्चा सुन ली, वह भव्य
वह परम ब्रह्म परमात्मा—स्वरूप ही हो जाता है। जो समस्त कर्मों से भिन्न परम परमात्मा को जानता है।
लीन होना चाहिये। इस शांति प्रधान आत्मा है अतएव पर—पदार्थों से समत्व हटा कर स्व-स्वरूप में
पवन का वेग थमने से सशुद्ध का जल बोध रहित हो जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा से कर्मों का
सम्बन्ध छूट जाता है, तब वह निज स्वरूप (विकार रहित) पाकर मोक्ष में स्थिर हो जाता है। जैसे

समुद्र स्वभावतः शान्त है उसी प्रकार निश्चय से आत्मा भी शांत ही है। सम्यक्—दृष्टि सदैव चिन्तन करता रहता है कि मेरी आत्मा में किसी भी कर्म और आत्मा, शुभ—अशुभ, पुण्य—पाप, सुख और दुःख, इस प्रकार द्वैत मुक्त द्वैत राग-द्वेष, अद्वैत (निर्जनन्द, शुद्धात्मा) स्वरूप की प्राप्ति को रोकने वाली है। तथा काले, लाल, नीले और पीले अनेक रङ्ग वाले विकार मुक्त मेघ—पटल अमूर्तिक आकाश में बिभ्रति नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोधादि कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने पर भी आत्मा में बिभ्रति नहीं कर नहीं। आत्मा और ज्ञान एक ही पदार्थ है यही दर्शन, चारित्र्य और उत्तम तप है। अर्थात् शुद्धात्मा से भिन्न कोई एक चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं, जो भव्य किया, कारक के सम्बन्ध से रहित एक चैतन्य स्वरूप आत्मा की उच्छृङ्खल, मंगल स्वरूप मोक्ष—फल की प्राप्ति होती है। यह आत्मा ही शास्त्र समुद्र का उत्कृष्ट रत्न, चारित्र्य और उत्तम तप है। अर्थात् शुद्धात्मा से वन्दनीय है। इसका ध्यान करने वाला चौरासी लाख उत्तर गणों तथा कर्त्तृस, परम शरण और निकल ब्रह्म गुणों का धारी है। इसका ध्यान के बिना कर्म दूर नहीं होते। कर्मों के संयोग से शरीर बना ही रहता है।

जिस प्रकार कोई मनुष्य गंगा जल को काँवर में रखे भार वहन करता रहता है। इसलिए भव्य जीवों को आत्म-ध्यान आवश्यक करना चाहिये। यही आवश्यक किया उत्तम तप है। इससे जन्म—मरण और अद्वैत

आत्म-
रोग दूर हो जाता है। इस चैतन्य शुद्धात्मा तभी किले में कर्म—शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते।
भव जीवों को शुद्ध आत्मा का ही ध्याम करना चाहिये। आत्मा ही प्रबल विद्या, स्फुरायमान
महा मंत्र और जन्म—जरा—मरण रोग नाशक श्रेष्ठ औषधि है। यही अविनाशी, अनन्त पूर्ण
अनाकुल सुख को देने वाली है। इसी का निरन्तर मनन और ध्यान करो। इस प्रकार आत्म-प्रबोध
का यह सतम परिच्छेद समाप्त हुआ।

आठवाँ परिच्छेद

● मङ्गलाचरण ●

दोहा—कर रागादिक भाव को, भूले आत्म-राम।
तज दे यदि इस द्वैत को, पाओ शिव विश्राम ॥

संसार तभी प्रबल ताप से पीड़ित प्राणियों को इस शान्त आत्मा में लीन होने से ही सच्चा
और पूर्ण विश्राम मिलता है। यद्यपि यह लोक षट्-द्रव्यों से भरा हुआ है तथापि उनको जानने
योग्य सिर्फ एक आत्म-द्रव्य ही है। अन्य समस्त लोक जड़ ही है। यह आत्मा ही तीन लोक
का महाराज है। जोकि निराकार, निर्जन और विद्रुप है। वही मैं हूँ। शुद्धात्मा शान्त स्वभावी
और इच्छा रहित है। ये इच्छाएँ ही मोक्ष सुख को रोकने वाली हैं। मोक्षाभिलाषी को यह सिद्धान्त

अटल करना चाहिये कि - मैं एक चैतन्य मात्र हूँ। निश्चय नय से मेरा अन्य पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार विचार कर शरीर, धन सम्पदा की चिन्ता तज राग-द्वेष मोहादि मलों से रहित हो चित्त को अपनी निर्मल आत्मा में ही लगाओ। इसी से निराकुल अन्वय सुख की प्राप्ति होगी। यह चैतन्य स्वरूप परम तेजधारी, आत्माराम, अत्यन्त, सूक्ष्म, स्वसंवेद्य, अमूर्तिक, एक और अनेक भी है। जिस प्रकार आकाश में लेखनी से लेखनी कठिन है उसी प्रकार परमात्मा का वर्णन करना भी अत्यन्त कठिन है। जो महापुरुष ऐसी आत्मा का ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। उनकी पूजा-स्तुती इन्द्रादिक देव आकर करते हैं। सर्वज्ञ केवली भगवान ने शुद्धात्मा की उपासना का उपाय समता-रस-पान करना बताया है। उन्होंने बताया है। कि तुम्हारे स्वभाव से चैतन्य अभिन्य, अष्ट कर्मादि समस्त पर पदार्थ और आत्मा के संबंध से हुए विकारों से भिन्न है। केवली का ऐसा दिव्य उपदेश श्रवण कर भव्य जीव विचारता है कि संसार में अपने अपने गुण और पर्यायों को लिए जितने पदार्थ हैं, वे देव सब सुख से भिन्न हैं। जो इस प्रकार निरूपण कर आत्म तत्त्व का अभ्यास कर अनुभव करते हैं, वे रूपी अमर समस्त विकल्प रूपी पुष्पों को छोड़ निश्चय और आनन्द मय शुद्धात्मा स्वीकृत-पुष्प का रसास्वादन करता है, वह योगीश्वर देवों द्वारा पूज्य होते हैं। इस आत्म-तत्त्व को बहुत आरम्भी, अत्यन्त दुर्लभ है तथा अनुभव तो और भी दुर्लभ है। इस आत्म-तत्त्व को बहुत आरम्भी, बहुत परिश्रम से अनुभव नहीं जान सकते, जान भी ले तो वर्णन नहीं कर सकते। कदाचित् वर्णन भी करले तो अनुभव महादुर्लभ है। इस संसार में उत्तम कुल में निरोग जन्म पाकर शास्त्रज्ञान से वरगम्य संज,

आत्म-प्रबोध

जो पवित्र तप करता हुआ ध्यानामृत का आस्वादन करता है। वह निर्मल बुद्धि मानव सम्यक्दर्शन को प्राप्त कर अंकला ही शिवपुर पहुँच जाता है। ऐसे मानव को धन्य है। वह निर्मल बुद्धि मानव सम्यक्दर्शन को प्राप्त कर अंकला और कभी हिंसा, झूठ, चोरी, काम-सेवन और भक्ति, शील, संयमादि रूप शुभ प्रवृत्तियाँ होतीं, परन्तु ये सब शमाशुभा प्रवृत्तियाँ आत्मा का स्वभाव नहीं हैं। परन्तु ज्ञानी उस उपदेश को अच्छा मानते हैं। कभी कभी प्राप से बुझने धर्म नहीं हैं। संसारी जीव पाप का उपदेश भी देते हैं, परन्तु ज्ञानी उस उपदेश को धर्म कभी प्राप से बुझने के लिये पुण्य-संचय का उपदेश नहीं देते हैं। दोनों विकारी भाव हैं तथा आत्मा के अविकारी रूप से विरुद्ध हैं। सम्यक्-दर्शन अनुपम सुख दाता; सर्व कल्याण का बीज और संसार—समुद्र से पार होने के लिये श्रेष्ठ जहाज है। इसे एक मात्र भव्य जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। अन्तरंग की ओर पंचम काल में आत्म स्वभाव का आश्रय लिये बिना सम्यक् प्रतीत (सम्यग्दर्शन) नहीं होती। इस रूप धर्म आठ वर्ष का बालक अथवा बूढ़, रोगी निरोगी, धनी दरिद्री समस्त अवस्थाओं और कालों में सु क्षेत्र या कुक्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य तत्त्व ज्ञान नहीं प्राप्त करते उनकी पूजा। दान, दर्शन, जप-तप, त्याग और शील संतोष आदि समस्त क्रियाएँ असत्य और निष्फल हैं। अतएव स्वतुल्य द्वारा आत्म—लीनता अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सम्यग्दर्शन

पृष्ठ १४३

आत्म-तत्त्व निर्णय के बिना नहीं होता। कुल-रीति से धर्म की मान्यता करने से गृहीत—मिथ्यात्व दूर नहीं होता और बिना गृहीत मिथ्यात्व दूर हुए अग्रहीत मिथ्यात्व नहीं हटता। जब तक अग्रहीत मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता तब तक आत्म-धर्म प्रारम्भ नहीं होता।

वस्तु—स्वरूप तो यह है कि आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चेतन-अचेतन में समस्त द्रव्यों (पदार्थों) की किया स्वतंत्र अपने आप हो रही है। आत्मा अपने कर रहे हैं। अर्थात् संसार न स्थिर कर सकता और न किसी को सुखी या दुखी कर सकता है। वह अपनी अवस्था में परिणामन कर रहे हैं। वह अपनी अवस्था को चलाता शुभाशुभ या शुद्ध भाव कर सकता है। वह अपने स्वरूप में सद्भाव रूप और दूसरी अवस्था में मात्र जड़ पदार्थों के अभाव रूप ठहरा हुआ है। उस चैतन्य—पिण्ड में ज्ञान—दर्शन मय-वीतराग तथा वीतराग भाव कर सकता है। उसकी समस्त विकारी वृत्तियाँ आत्मा से अलग और अवस्था में ही प्रकट होते हैं। क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव ही है अज्ञानी जीव बाह्य रुचि से अपनी अवस्था में अशुभ भाव तथा दया, हर्षा, अविकारी और ज्ञान-प्रमाण हैं। यदिप विकार मेरे ज्ञेय हैं। इसलिए वस्तु का सत्य ज्ञाता, हृष्टा, अविकारी और ज्ञान-प्रमाण हैं। जितना ज्ञान है उतना ही आत्म-तत्त्व या जीव-तत्त्व

ये यहाँ नव तत्वों का वर्णन करते हैं। जितना ज्ञान है उतना ही आत्म-तत्त्व या जीव-तत्त्व

आत्म-तत्त्व है। राग जीव-तत्त्व नहीं है। जड़ शरीर की समस्त क्रियाये-
प्रबोध-तत्त्व हैं कि हिंसादि भाव पाप-तत्त्व और दया, दान, वृत्तादि भाव पुण्य तत्त्व हैं। ये दोनों ही
आत्म-तत्त्व हैं। इस विकार आत्मा का अटकना या रम जाना ही बन्ध-तत्त्व है। संवर पूर्वक कर्मों का पुण्य होने का अधिकारी
शुद्धात्मा के ज्ञान की एकाग्रता करना संवर-तत्त्व का स्वरूप है। प्रकट होना मोक्ष-तत्त्व है। पञ्च महाव्रत, पञ्च सम्मिति और तीन गुणियां इस प्रकार व्यवहार
निर्जरा-तत्त्व और पूर्ण शुद्धता (कर्म रहित) का प्रकट होना मोक्ष-तत्त्व है। ज्ञान की अवस्था ही आत्मा की
विकल्प, देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा, पञ्च महामात्र, पञ्च सम्मिति और तीन गुणियां इस प्रकार व्यवहार
रत्नत्रय का भाव यथार्थ में न तो आत्मा है और न उसकी पर्याय है। ज्ञान ही आत्मा है तथा रागादि अनात्मा हैं। ज्ञान से
पर्याय है। ज्ञान आत्मा से अभेद होने के कारण ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान की अवस्था ही आत्मा की
अतिरिक्त जो श्रद्धा चरित्र आनन्द आदि अनन्त गुण हैं, वे सब ज्ञान में ही अभेद रूप से आ
जाते हैं। क्योंकि ज्ञान कर्त्ता होकर किसी 'पर' का कुछ भी कार्य और विकार की उत्पत्ति नहीं करता।
यदि कोई जीव एक समय-मात्र भी व्यवहार में लचि करे तो उसकी समझ में आत्मा की प्रतीति करो। इसी में
है। इसलिये व्यवहार से प्रेम छोड़ निरन्तर ज्ञान स्वरूपी आत्मा की प्रतीति करो। इसी में
आत्म-कल्याण है। आत्म दर्शन के साथ ही, ज्ञान-राज्य प्रकट हो जाता है। अपने ज्ञान-स्वरूप को ही स्व ज्ञेय
की आत्मा ज्ञान मात्र है। उसी प्रकार मैं भी ज्ञान-मात्र हूँ। और पूर्व की पञ्च लब्धियां जो व्यवहार रूप से
सम्यक्दर्शन का कारण थी, उनका अभाव हो जाता है। ऐसा करने से रागादि भाव भिन्न और ज्ञेय रूप रहते हैं, परन्तु रागादि
कारण और आत्मा का सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चरित्र कार्य ऐसा नहीं है। सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चरित्र से

तीनों मोक्ष के कारण है और ज्ञान का आवरण करने से ही प्रकट होते हैं। अतएव इनका आधार ज्ञान ही है और उस ज्ञान की प्रतीति करना सम्यक्दर्शन है, अतएव ज्ञान-मात्र रूप आत्मा से ही सन्तुष्ट रहो। ज्ञानी पुरुष-पाप रूप विकल्प-तालों से कदापि सन्तुष्ट नहीं होते बल्कि वे तो इन्हें त्याज्य समझ में लेंगे। उनमें जो पूर्ण सर्वज्ञ हुए वे अहिन्त देव, पूर्णता के साधक गुरु और उस पूर्णता का यथार्थ कथन करने वाली सरस्वति (जिन वाणी) या शास्त्र हैं। इस प्रकार देव, शास्त्र और गुरु ही धर्म में निहित हैं।

आत्म-ज्ञान के उपरान्त अनेक जीवों को तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बन्ध उसी भव या ज्ञान सहित हो जाना है। कई जीवों को नहीं भी होता। मतलब यह कि तीर्थंकर भगवान् सम्यक्दर्शन, प्रकृति का बन्ध, राग का फल होने से विकार ही है। वह आत्मा का धर्म नहीं है। जब तक आत्मा में बीतराग रूप परिणामों की स्थिरता नहीं होती तब तक आत्मा में राग रूप विकार विद्यमान रहता है। आत्मा सम्यक्दर्शन है, परन्तु तीर्थंकर नाम कर्म जड़ है, अतएव सम्यक्दर्शन, इस कर्म का आधार नहीं करता। यहां पर सत्य समझ की सुख्यता है। भले ही त्यागादिक न हों सके, परन्तु आन्तरिक में सदैव सच्ची समझ बलाए रखेगा। इसी के फल स्वरूप अल्प काल में उनके भव अमण को अन्त आजायगा। विना यथार्थ समझ के भव-सागर से पार नहीं हो सकता। जैसे-रस्सी से बड़े बड़े तभी पानी निकलता है। यदि गाँठ को हाथ से छोड़ दें तो कुछ भी न लगेगा। इसी प्रकार

आत्म

प्रतीति हो रही है। जैसे त्वानि से निकाले हुए स्वर्ण में पाषाण, मिट्टी आदि बहुत से

प्रतीति मिले रहते हैं। परन्तु अग्नि-संयोग से अन्य द्रव्य और स्वर्ण दोनों पृथक्-पृथक् हो जाते हैं। इसी

प्रकार शुद्ध स्वर्ण रूप आत्मा भी ध्वानाग्नि से और शुद्ध समस्त पुद्गलों से भिन्न स्वभाव पर स्थिर है। मैं अपने स्वभाव में जाग्रत हूँ। वे

दोनों पृथक्-पृथक् हो जाते हैं और शुद्ध समस्त पुद्गलों से भिन्न स्वभाव पर स्थिर है। मैं अपने स्वभाव में जाग्रत हूँ। वे

जब ज्ञानी के कर्म अशुभ कर्म का उदय आता है, तब वह उसे समता भाव से भोग लेता है। वह

विचारता है कि मेरी दृष्टि तो अपने मुक्त स्वभाव पर स्थिर है। मैं अपने स्वभाव में जाग्रत हूँ। वे

शुभाशुभ कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन बेचारे पुद्गलों का जोर तो उदगल शरीर पर ही

है। मुझे आत्म हठि चलायमान करने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। मैं तो चैतन्य ज्ञाता हूँ। वे

पुण्य-पाप मेरे ज्ञान का ज्ञेय भाव है ऐसा बा-बार चिन्तन करने से बाह्य-संयोग स्वयं छूट जाता है। और

ऐसा मुनि-पद ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से मुनि-पद प्राप्त नहीं होता।

ज्ञानी के अन्तरंग में विकल्प या 'पर' का स्वामित्व नहीं होता। वह अनादि वस्तु सत्य स्थिति

है। इस प्रकार आत्म निरीक्षण करते-करते इतनी उदासीनता सहज ही आ जाती है कि

शरीर भूत है। शरीरादि समस्त पुद्गल अशरण हैं। मैं ज्ञानानन्द स्वासी हूँ। मेरे में ही मैं

भावनाओं का निरन्तर अन्तरंग में चिन्तन करते, परीषद करते हूँ। हे भव्यो ! तुम भी अपनी आत्मा रखते

हो। ऐसे सन्त केवल ज्ञान प्रकट कर मोक्ष-लाभ करते हैं। हे भव्यो ! तुम भी अपनी आत्मा रखते

पतिष्ठा से तुम भी भगवान् हो जाओ, पर को त्यागकर सिद्धि समान सदा पद मेरा समझो। ऐसी समझ

पृष्ठ

स्थान हो जाओ, पर को स्थापक 'सिद्धि समाज' सदा पद मेरा सम्मको ! मेरी सम्म

आत्म-
प्रबोध

से तुम भी भगवान हो जाओगे ! अपनी आत्मा में चिदानन्द चैतन्य प्रभु की स्थापना परमार्थ स्थापना करने की बात है। अर्थात् भगवान को स्थापना करना उपचार मात्र है। वह एक मात्र अनुभव उन्नी पर चल उन्नी के समान परम-पद में स्थिर हो जाऊंगा। जो अपने शुद्ध स्वभाव को कोयादि विकार—भावों से भिन्न मानता है वह विकार का कर्त्ता नहीं होता। वह कर्त्ता-कर्म की प्रवृत्ति नष्ट कर आत्मा को शुद्ध और निर्दोष बना लेता है। समस्त पुद्गलों की समस्त गुण पर्यायों से भिन्न आत्माराम इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। उसे ज्ञान मोक्ष-महल की प्रथम सीढ़ी सम्यकदर्शन चाहिये। यही भव-अमरण के अन्त का मूल कारण कल्याण का बीज मोक्ष-महल की प्रथम सीढ़ी सम्यकदर्शन है।

पूर्ण शांति प्रकट होती है। समस्त पुद्गलों से दृष्टि हट कर अमृत स्वरूप आत्मा करने से अन्तरङ्ग में ज्ञान—स्वभावी, मिथ्या, मोह—मल रहित, राग—द्वेष से दूर तथा इन्द्रिय और मन के चैतन्य, अरूपी से रहित सम्यकदर्शन स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान—स्वभाव होता चाहिये कि मैं चैतन्य, अरूपी विमलता होती जाती और आत्मा का अनुभव होता चाहिये कि मैं चैतन्य, अरूपी और मन द्वारा जानने योग्य पदार्थ मानते हैं वे सदैव इस भव—सागर में गोता खाते रहेंगे। इन्द्रियों जो जीव इस आत्मा को समस्त पुद्गलों से भिन्न, चैतन्य, नाता—दृष्टा आनन्दमय अनुभव

आत्म

प्रबोध

करते हैं वे भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त पदार्थों को समय में प्रत्यक्ष देख जान लेने वाले सर्वज्ञ हो जाते हैं सम्यग्दर्शन की ऐसी महिमा है। जब प्राणी पूर्ण स्वतन्त्र, पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण ज्ञानन्द—धन स्वरूप आत्मा की पूर्ण पहिचान और अनुभव करता है तथा एकाग्रता की दृष्टि रखता है। तब उसे अगली पर्याय पुरुष की मिलती और तीन या चार भव में सुविधि—पद प्राप्त कर अनन्तकाल को पूर्ण स्वतन्त्र हो जाना है। ऐसा अनुभव का प्रसाद है। अनुभव चिन्ता—माणि रत्न है। अनुभव का अनुभव रस—रूप है। अनुभव मोक्ष—मार्ग है और अनुभव मोक्ष स्वरूप है। इस प्रकार आत्म—प्रबोध का अनुभव—प्रत्यक्ष समाप्त हुआ।

नवम परिच्छेद

मङ्गलाचरण

दोहा—चिदानन्द ध्यान की महिमा अगम अपार।
एक मिनट का ध्यानसे पहुंचे भव-दधि पार ॥

आत्मा का ध्यान करने से स्व-स्वभाव जाग्रत हो जाता है। उस आत्म स्वभाव के जाग्रत होने पर अभ्यास से आत्म-बल बढ़ने लगता है। उस समय जीव विचारने

पुष्प

१५०

लगता है कि यह संसार अनादि अनन्त है। परिवर्तनमान शीलता इसका स्वाभाविक है। जड़-रूप मिट्टी से घट और घट से मिट्टी रूप परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार जीवतत्त्व में परिवर्तन होता रहता है। विश्व के सब प्राणी नाना चीनियों में पशु, पक्षी, मनुष्य देव और नारकी आदि की पर्यायों से परिवर्तन होते रहते हैं। जोव-द्रव्य में मूलतः दो प्रकार का परिणामन होता है। पहला शुद्ध परिणामन और दूसरा अशुद्ध परिणामन। यह अशुद्ध परिणामन जीव के साथ अनादिकाल से होता चला आ रहा है। जब तक उसे शुद्ध करने का प्रयत्न न किया जायगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जो शक्ति जीव में है, वह शक्ति जड़ (पुद्गल) में भी है। पुद्गल के अणु एक समय मात्र में चौदह राजु गमन कर जाते हैं। जड़ भी अनादिकाल से परिणामन शील है। चैतन्य के सम्पर्क से उसमें भी मलीन परिणामन होता रहता है, परन्तु यह निश्चित है जड़ (अचैतन) सदैव जड़ ही रहेगा। वह कभी चैतन्यरूप न होगा। इसी प्रकार चैतन्य भी कभी जड़ नहीं होगा। इन दोनों (चैतन-अचैतन) के अशुद्ध परिणामन एक दूसरे को सदैव लिखाये रहते हैं। वह जीव जब तक इस भेद को नहीं समझता तब तक ही उपाय है कि यह जीव चेतन या अचेतन को पूर्ण रूप से समझ ले इसे तत्काल आत्मा 'पर' वस्तु ऐसा पक्का समझ ले जायगी। परन्तु यह जीव अनादि से पुगड़ल के सम्पर्क में रहने से उस पर स्मरण-पाता और न अनुभव करने पाता है। कि वह अपनी असली ज्ञानदर्शन आनन्दमय स्वरूप को नहीं जान-इतना परभाव आत्म-स्वभाव से जुड़े हैं, परन्तु मदिरा से उन्मत्त हुए मनुष्य की नाई उसका स्मरण-इतना विद्वत् हो गया है कि वह अपने को भी नहीं पहिचान पाता। इन्द्रिय विषयों से उत्पन्न हुई

प्रमाण

विषमवेदना को भोगता हुआ भी पर-परायति में स्वभाव समझ रहा है। इसी के फलस्वरूप कुम्हार अपनी चाल को नहीं छोड़ता। मनुष्य-पर्याया विकलजन्म में अनन्त बार जन्म-संवर्तन का एक प्रदेश भी ऐसा वर्तन करता रहा है। यदि रा

[illegible]

1968

आत्म-

प्रतीति

[illegible]

हो जाती है। सामायिक रूप आत्मा के प्रमाण का अनुभूति को हो उका है, परन्तु

आत्म-

वर्तमान में सामायिक रूप ज्ञान में परिणत नहीं हुआ, उसे द्रव्य सामायिक कहते हैं। सामायिक रूप आत्मा का ज्ञान जो वर्तमान में उपयोग रूप है, वही भाव-सामायिक है। जिस सामायिक में आत्मा पुराय-पाप रूप विकल्प जालों से रहित शुद्ध वीतरागी है उसका फल प्रतिदिन करोड़ों अशक्तियों (स्वर्ण—मुद्रा) दान करने के फल से अनन्त गुण है। ऐसी उस अभेद स्वरूप की स्थिरता सच्ची सामायिक है। जिन्हें यथार्थ अभ्यास नहीं और आग्रह भी नहीं छोड़ना चाहते उन जीवों को सच्ची सामायिक प्राप्त नहीं हो सकती।

यह आत्मा अनादि-काल से पर-वस्तुओं को अपनी मानता हुआ, अत्यन्त दुखी हो रहा जाय। शास्त्र, निराकुल और अतीन्द्रिय अम दूर हो जाय, तो उसे शास्त्रतः दुख की प्राप्ति हो यथार्थ प्रतीति, यथार्थ ज्ञान और उसकी स्थिरता (सम्यक्-दर्शन, ज्ञान-चारित्र्य) ही मोक्ष-मार्ग है। आत्म—स्वरूप की शरण है। परमौदारिक शरीर वाले अरिहन्त भगवान्, चार घातिया कर्मों को पंच परमेष्ठी है। उनकी अमृत वाणी से जगत् के अतिशय और आठ प्रातिहार्य युक्त अनन्त चतुष्टय के स्वामी है। उनका प्रभुत्व मानते हैं। इन्द्रादि देव उनकी पञ्च परमेष्ठी वाह्य जीवों का कल्याण होता है। समस्त लौकिक जीव उनका परचाव शेष चार अघातिया कर्मों को नष्ट कर, परम स्तुति-वन्दना और प्रभावना करते हैं। समस्त वस्तु स्वभाव के अनुसार, उच्च गमन कर सिद्धालय में जा पहुँचते हैं। परम औदारिक शरीर को भी त्याग, वस्तु प्रदेश चरम शरीर से किंचित न्यून, पुरुषाकार सदैव अवस्थित रहते हैं। समस्त प्रतिपक्षी कर्मों का नाश होने से ज्ञान, दर्शनादि अनन्त आत्मिक गुण पूर्ण रूप

“अहिंसा परमो धर्मः” शुद्ध ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य, अखण्ड आत्मा में एकाग्रता रखना ही हिंसा धर्म है दूसरे को न तो कोई मार सकता है और न जिंदा ही सकता है। अधिकारी मनुष्य कर देने को ही हिंसा है, परन्तु यथार्थ में एक मात्र यही बात नहीं है। शरीर और चेतन (जीव) के पृथक् नहीं है। इस आत्मा को चैतन्य, ज्ञान-स्वभावी न मानकर, पुराय - पाप रूप मान लिया है और चैतन्य, ज्ञान-दर्शन स्वभाव को पृथक् माना। यही तो स्व-हिंसा हुई। इस प्रकार चैतन्य स्वभाव का खून करना वास्तविक हिंसा है। इसके विपरीति पुराय - पाप को निज-स्वरूप न मानकर, केवल ज्ञान दर्शन और चैतन्यादि गुण-रूप मानना ही सच्ची अहिंसा है। यह चैतन्य तत्त्व विलकुल निराला है। अहिंसा है। ज्ञानादि कालीन बान्धव साधियों का घात करने पर भी हिंसा नहीं करना सर्व अष्ट अहिंसा है। मिश्री खाकर गधे के मर जाने से कोई मिश्री खाना नहीं छोड़ देता। इसी प्रकार यदि कोई अपने स्वार्थ मय अभिप्राय से स्वच्छन्द हो जाय, तो इसमें किसका दोष है? समाधि के समय मुनि - जन विचार करते हैं कि:-

परम वीतराग—दशा के अतिरिक्त मुझ में जो संशय, कत पालन करने की वृत्ति होती है, वह मेरे प्रत्याख्यान व त्याग में भंग रूप है। हमारा प्रत्याख्यान तो वीतरागता को प्रकट कर केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली है। वह उल्लुख ज्ञान प्रकाश किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। हवा, दीपक का ज्योति को बुझा देती है परन्तु ज्ञान-दीपक की ज्योति को बुझाने वाला संसार में कोई पदार्थ नहीं है। स्वर्ग—प्रकाश अन्य क्षेत्र को भी प्रकाशित करता है, परन्तु केवलज्ञान तभी स्वर्ग का

प्रकाश एक इस समस्त जगत् को प्रकाशित कर देता है अर्थात् उसमें जगत् के त्रैकालिक समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित हो जाते हैं। जिस प्रकार अनन्त जीवों से परिपूर्ण प्रदेशों में हिंसा का निवारण असम्भव है उसी प्रकार बिना ज्ञानराज (केवलज्ञान) के मोक्ष—प्राप्ति असम्भव है। द्रव्यलिङ्गी मुनि समस्त वाह्य-आचरण मुनियों के सदृश करता है तथा परमार्थ पन से शून्य है। वह अन्य की अन्य कल्पना नहीं होता। वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है तथा अवैयर्थ तक जाकर अनन्त काल पर्यन्त ससार में ही भटकता रहता है। वह मुनि श्रवणाभास मात्र है। वह अवैयर्थ तक जाकर अनन्त काल पर्यन्त ससार में ही भटकता रहता है। वह स्थिर होने का अभ्यास साधक दशा और आत्मा में पूर्ण स्थिरता का प्राप्त करना धर्म की पूर्णता है। वह अन्तरङ्ग में ज्ञाता - दृश स्वरूप को विना जाने अर्थात् ज्ञान के विकेक भाव से रहित जो त्याग वैराग्य नहीं हो सकता। अज्ञानी को राग में ही रुचि रहती है। उसे आत्म-वार्ता कदापि नहीं रुचिती। जिसे निज स्वभाव का भान होता है, उसी को सच्चा त्याग-वैराग्य सम्भूत है। वही ज्ञानी या सम्यक्दृष्टि है। यही आत्मा को शरीर के साथ रहने पर भी पृथक् स्वभाव का भान हुए वास्तविक त्याग अलग लक्षण जानता है। आत्मा का धर्म आत्मा ही के आधार पर है। प्रत्येक के अलग नहीं है। धर्म अन्तरङ्ग से सम्बन्ध रखने वाला है। इस प्रकार के विकेक से ज्ञानी का अलग ब्रह्म—ज्ञान मे दूर होते जाते हैं अर्थात् सदैव निर्जरा ही होती रहती है। धर्म आत्मा के पुण्य-पाप हे और गुण, गुणी के आधार है। इस जीव ने अनादि काल से इस प्रकार धर्म का निज गुण समझा। जिसे स्वभाव स्वरूप धर्म की प्रतीति नहीं हुई, वह पर के आधार धर्म मानता है। मानो धर्म

पृष्ठ १५८

कहाँ बाहर से आता हो। अतएव अज्ञान को त्याग, सत्य को ग्रहण करो। यह हमारी वैभाविक पराणति ही संसार अमण का कारण है। शरीर और अन्य बाह्य पदार्थों में जो रागद्वेष और मोह पूर्ण छुड़ि हो रही है उसे दूर कर, ज्ञाता, दृष्टा, सच्चिदानन्द स्वभाव को जानना, मानना उसी में स्थिर होता ही आत्म—धर्म या जैन धर्म है ज्ञानी जन शारीरिक 'पर' द्रव्य के आधार पर अपनी शोभा नहीं मानते। उनकी शोभा तो उन्हीं के अन्तरङ्ग में है।

इच्छा परिग्रह है। जिसे इच्छा नहीं उसके परिग्रह भी नहीं है। आहारादिक की इच्छा आत्म स्वभाव की वातक है यही अधर्म भाव है। धर्मात्मा आहार ग्रहण तो करता है परन्तु उसकी ऐसी भावना नहीं रहती कि मैं सदैव आहार किया करूँ। मेरा शरीर सदैव बना रहे। यदि उसकी ऐसी भावना तो वह अधर्मी है। अज्ञानी जन आहार करना स्वरूप नहीं मानता। वह तो आहार का केवल ज्ञायक ही रहता है। अज्ञानी जन आहार की मिठास में अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। ज्ञानी कभी जड़ रोगादि बाधाएँ नहीं हैं। जो परमाणु—स्कन्ध अभी लड्डू रूप हैं वे ही थोड़े समय पश्चात् मलरूप हो जाते हैं। "स्व" क्या है? "पर" क्या है? और वह शरीर की एक अवस्था है। आत्माराम को बुधा-तृणा, अभी शरीर टिकेगा, पुरुषार्थ में कभी है। सम्यक्त्वी जीव समझता है कि (पुराय पाप रहित) शरीर के आधार नहीं मानता उसके अन्तरङ्ग में ऐसा 'न कार' विद्यमान है कि यह आहार विडम्बना न रहे। कब इससे पिण्ड छूटे? यह मेरा कर्तव्य नहीं है। तीन लोक तीन काल में भी एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर अपनी आत्मा में स्थिर रहना है।

सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् सब स्वतन्त्र और स्वयं स्वयंश्रित हैं। ज्ञानी को 'पर' का स्वामित्व नहीं है।

निश्चय दृष्टि से तो आत्मा का स्वभाव अखण्ड और परिपूर्ण है और व्यवहार दृष्टि से एक समय के लिये है। यह जीव अनन्त बार ग्यारह अंग और नव पूर्व का पाठी हुआ, परन्तु अपना स्वभाव नहीं जान पाया कि मेरा स्वरूप क्या है? और प्रत्येक समय में मेरा पूर्ण स्वभाव क्या है? अनादिकाल से स्वोन्मुख हो एक समय भी यथार्थता का अनुभव नहीं किया। विकारी पर्याय का सर्वथा नाश ही परिपूर्ण यथार्थ दशा या मोक्ष है। यह दशा विना सम्यक् चारित्र के नहीं होती, सम्यक् चारित्र ही सम्यक् दर्शन और आगम का अनुभव नहीं होता, सम्यक् दर्शन ज्ञान आगम - तत्त्व - निर्णय विना नहीं और आगम को निर्णय सर्वज्ञ—सत्ता के बिना होता है धर्म वस्तु का स्वभाव है। मैं, मैं ही यही कहा है। इस प्रकार ज्ञान का ही अबलम्बन अनेकान्त है। अनन्त ज्ञानियों ने प्रसन्न रहने वाला और 'पर' से रहित है। वह पूर्ण वीतराग स्वतन्त्र सिद्ध और शान्ति पूर्ण है। तू समता भावी अपने आप को त्याग निज स्वभाव में स्थिर हो जाओ। वह शुभ भवनाओ! तुमने अशुभ के स्थानों को तो भर दिया है, परन्तु अब मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं रही। अब मैं तुम से भी पृथक् हो अपने ज्ञायक—ज्ञान—भावों में लीन होता हूँ। हे पूर्व सज्जित कर्मा, तुमने भी उदय में आना बोल कर सत्ता में रहना बन्द कर दिया है। यह भी जान लिया है कि मेरा स्वरूप तुमसे बिलकुल जुड़ा और निराला है। मैंने भी जान लिया है कि मेरा स्वरूप तुमसे बिलकुल जुड़ा और निराला है।

हे आत्मन् ! अपने सहजानन्द, ज्ञान स्वरूपी अनुभव में तदा स्वाधीन रहो । बाह्य से स्वाधीनता न कभी मिली और न मिलेगी । हे प्राणी ! इष्टानिष्ट संयोग की भारी भीड़ में रहकर, हर्ष—विषाद—मत् कर अपने में आप रहने वाली आत्मा 'पर' में निजानन्द को प्राप्त नहीं कर सकती । यही सर्वोत्तम श्रेष्ठ मान्यता है । अपने स्वभाव से जितना अधिक लाभ लिया जा सके ले लो । उसमें कभी कभी न आयगी ।

समय व्यर्थ मत जाने दो । आयु कर्म आत्मा में नहीं, पुङ्गव में है । वे समस्त 'पर' द्रव्य तो अपनी अपनी सहाल कर लेंगे । तू स्व द्रव्य में लवलीन होकर उसी में सतत रमण कर । यदि एक बार भी पूर्ण शुद्ध हो जाय, तो फिर कभी भी अशुद्ध न होगा । स्वभाव से तू शुद्ध है । पर्याय से ही तेरी अशुद्ध दशा हो रही है । दृष्टि में संसार और अशुद्ध न होगा । श्रुत स्वभाव पर सुखा भास के लिये अविनाशी आत्मा को मत भूलो और निर्मल दशा का कारण है । बाधक इन्द्रिय आवश्यक है । (ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः) जड़ कर्म और चैतन्य एक होनावगाही होने पर भी विलकुल पृथक् पृथक् हैं । वे शुभाशुभ भाव जन्म—मरण के दुख दूर नहीं कर सकते । अपनी विपरीत मान्यता को बदलने से आत्मा शुद्ध हो जायगी । वीतराग स्वरूप की प्रतीति के साथ ही साथ जिन-विश्व के अद्वैत-वैश्व-व्यापक दृष्टि से क्या नहीं कर सकता ? वह तो हत-हृत्य तक हो जाते हैं । यह आत्मा अपने पुरुषार्थ के बन्ध में कार्य-वीर्य ने आत्मा के विपरीत कार्य किया । वह वीर्य आत्मा के अनुकूल कर्म नष्ट करने का क्यों नहीं करेगा ? निःसन्देह करेगा ।

कोई भी कर्म आत्मा को पुरुषार्थ करने से नहीं रोक सकते। यह आत्मा चाहे जिस काल, क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ कल्याण कर सकता है। जो जीव समस्त बाह्य ग्रंथों को त्याग, धन - वचन - काय गुणों को पालन कर वीतराग चरित्र का अवलंबन करता है। उसी की सच्ची, सामायिक है। वह ध्यानाध्ययन में लीन हो अतएव सुखसुप्त पान कर, समस्त कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वह जिस प्रकार पण विहीन मनुष्य अनुचर, कैलाश गिरि की शिखर पर नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान, ध्यान और तप रहित साधु कर्म नय कर लोक—शिखर पर नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार काल में साधु जन रत्नत्रय पूर्वक आत्म—ध्यान कर, सुर लोक के सुख भोग पुनः अनुष्य भव-धारण करके तपश्चरण द्वारा कर्मों को नय कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।

यदि तुम भी इस अनुपम अतीन्द्रिय, शास्वत, सुख को चाहते हो, तो सम्यक् दर्शन, ज्ञान पूर्वक, असंख्य भूदशी, अमृतिक स्वर्गहीन, शरीर प्रमाण प्रकाशवान्, शुद्ध आत्मा का निरंतर ध्यान करो। इस आत्मा में निश्चय से मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, त्रिभल्य, ईर्ष्या, जन्म-मरण, ज्ञान संस्थान, मार्गणां, लब्धि, वन्द्य, उदय, मारु, माया, लोभ, त्रिभल्य, ईर्ष्या, जन्म-मरण, ज्ञान निरामय शुद्ध चेतन में द्रव्य, भाव और नौ कर्म रस, राग, वृण, शब्दादि, कुबु भी नहीं है। इनका कथन न तो हिंस्र व्यवहारनय की अपेक्षा की अपेक्षा किया गया है। इस आत्मा में ही रमण करो। यह केन्द्र रूपी भयानक सर्प का विष मर्दन करने में महा मूल मन्त्र, मोह आत्मा सकल पुद्गल परमाणुओं से भिन्न संसार—सिंधु से पार होने के लिए सर्व श्रेष्ठ जहाज है। यह आत्मा सकल पुद्गल परमाणुओं से भिन्न एक त्रिकाल पर्याय - विलोकी और लोकालोक प्रकाशक है। मन को एकाग्र कर, निरंतर इसका

साधन, चिन्तवन और रटन करो। जैसे बैल शोधक मसाले से बड़ा निर्मल हो जाता है, वैसे ही निज तत्व के अवलम्बन से कर्म मल दूर हो जाता है।

अहो ? तनिक मुनि-दशा को तो देखो ! मुनित्व और केवल में कोई अन्तर ही नहीं। जैसा शुद्ध स्वभाव है, वैसी ही पर्याय शुद्ध हो जाती है। यही प्रत्याख्यान है। तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट आत्मा का यथार्थ निर्णय परम पराया गुरुओं की परिपाटी से प्राप्त हुआ है। उसी का अख्यान करो। पर्याय बुद्धि को छोड़ दो। कर्तृत्व-बुद्धि के फल स्वरूप अनादि काल से संसार में भटक रहे हो। जिस प्रकार वर्तमान अवस्था के नाशक हो। शुद्ध आत्मा का अनुभव ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। जिस प्रकार मदनोन्मत्त बलिष्ठ सांड अपने तीक्ष्ण सींगों द्वारा बड़े भारी कचरे के ढेर को छपर उछाल-उछाल कर फेंका देता तथा जोर से दलौंकता है। वह अपने मन में विचारता है कि मैंने कितने बल प्रयोग किया ? कितना कचरा फेंका दिया ? उसी तरह यह जीव अज्ञानता से संसार में भारी उछल-कूद करता और अभिमान सहित बड़ा हर्ष मानता है। इसमें कोई सार नहीं निकलता है। यदि उस समय के पिच्छी कमराडलु एकत्र किये जायँ, तो उनमें कोई सार नहीं बच जाय। परन्तु अन्तरंग से मिथ्यात्व—त्यागी गृहस्थ अनन्त इसी से संसार-दशा बनी रही। मिथ्यात्व उक्त मुनि का वेप बनाया है। यदि उस समय के पिच्छी गुणा उत्तम है। क्योंकि मिथ्यात्वी के तो अनन्त संसार-परिभ्रमण लगा ही रहेगा और मिथ्यात्व त्यागी अल्प काल में मोक्ष पा जायगा। यह तत्व-निर्णय रूप धर्म बालक, बुद्ध, युवा, रोगी, निरोगी, धनी, निर्धनी, आर्य मलेच्छ आदि सभी स्थानों और अवस्थाओं में प्राप्त होने योग्य है। जो जीव अपना हित करना चाहते हैं, उन्हें प्रथम तत्व-निर्णय कर लेना चाहिये। आत्म-दर्शन स्मरण करने में

न तो कोई क्लेश ही होता है और न धन ही खर्च करना पड़ता है। न देशान्तरों में जाना पड़ता। न किसी से प्रार्थना करनी पड़ती। न वीर्य का व्रथ होता और न किसी तरह का भय होता है। वह अनर्थ या पापकारी भी नहीं है। उसे अङ्गीकार कर लेने से जन्म-मरण का दुःख नहीं उठाना पड़ता। तो अपने हाथ की बात है। समझदार पुरुष स्वोन्मुख हो इस रत्न को क्यों नहीं परखते ? यह जिन्होंने भाग्योदय १ मनुष्य पर्याय पाई है, उन्हें सर्व धर्म का मूल कारण सम्यक्दर्शन तथा उसका कारण तत्व-निर्णय और उसका भी जो मूल कारण शास्त्राभ्यास है, वह अवश्य करना चाहिये। जो ऐसे अवलम्ब अवसर को व्यर्थ समझते हैं, बुद्धिमान् लोग उन पर करुणा कर कहते हैं कि हे भाइयो ! एक तो संसार में बुद्धि पाना ही दुर्लभ है फिर उसमें भी पर लोक के लिये बुद्धि का होना हो और भी दुर्लभ है। ऐसी उत्तम बुद्धि पाकर भी जो प्रमाद करते हैं, ज्ञानी जन उन्हें बहुत ही सोचनीय दृष्टि से देखते हैं। इसी लिए जिन्हें सच्चा जैनी होना है, उन्हें शास्त्र के आधार पर तत्व निर्णय अवश्य कर लेना चाहिये। जो बिना तत्व-निर्णय किए पूजा, स्तोत्र, दर्शन, तप, त्याग, वैराग्य शील, सधर्म, दान संतोष आदि सभी काम बड़ी तत्परता से करते हैं। उनके ये समस्त कार्य असत्य हैं। इसलिए परम्पराय गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट स्वानुभव की शक्तियों का अवलम्ब ले आगम द्वारा जान कर तत्व-निर्णय गुरुजनों की शक्ति तो अपार है। गण—धर भी उनका पार नहीं पा सकते। इसलिए जो मोक्ष-मार्ग की योजना भूत रक्म है। उसे निर्णय पूर्वक अवश्य जानो। शास्त्र-ज्ञान अनन्त है। काल स्तोक है और बुद्धि मन्द है। इसलिये यह विज्ञान सीखना चाहिये जिससे जन्म—मरण मिट जाय।

आत्म-
प्रबोध

सत्पुरुषों को सर्व सुख के मूल कारण आस, अरिहन्त सर्वज्ञ का उक्ति पूर्वक भली भांति निर्णाय कर आश्रय लेना चाहिये। उनके निमित्तों से अनेक प्रकार श्रुत ज्ञान को जान उसमें से सारभूत एक आत्म-तत्त्व को पहचाने। तदनन्तर मति, श्रुत—ज्ञान से बाहर ऊकती हुई पर्याय के स्वोन्मुख होकर निर्विकल्प और समय सम्पक्-दर्शन स्वयं प्रकट हो जाता है। आत्म-परमात्मा-स्वरूप का दर्शन करता है, उसी समय अतिरिक्त अन्य भेष या मर्यादा में सम्पक्दर्शन नहीं है। फिर सम्पक्दर्शन बना ही रहता है। अज्ञान, अनुभव, चारित्र्य अथवा साक्षात्कार जो कुछ है वह एक शुद्धात्म-स्वरूप का सर्वज्ञ ज्ञान सिद्ध, साधु वगैरह कहो, सब आत्मा में ही गर्भित हैं समाधिभरण, आराधना आदि नाम भी निज आत्मा की स्थिरता ही है। आत्म-स्वरूप की इस प्रकार की समझ ही सम्पक् दर्शन हैं। शान्त-रस का धर्म है और भव रोग मिटाने का लज्जतम प्रयत्न है। यह आत्मा ही आन्तरिक प्रतिभास का अनुभव ही सम्पक्-दर्शन है। गुण है और गुण गुणी से पृथक् नहीं होता। स्वभाव में अज्ञा कर जिससे शुद्ध भाव प्रगट होकर अविनाशी पद निर्माण होता। शक्ति का ज्ञान में सब को एक ही काल एक समय में आत्म-तत्त्व में विश्वास कर सकता और आत्म-तत्त्व में ही आत्म-तत्त्व का निर्माण होता है। हे जीव! तू परम पारिणामिक भाव नहीं होता।

मन्त्रों में एक समय से सब कुछ जानने के ज्ञान की शक्ति है। ऐसी शक्ति-सम्पन्न आत्मा को

आत्म.

प्रबोध

भूल, शरीर-मात्र पर दृष्टि रख देने अनन्त काल से अनन्त जीवन व्यतीत किये, परन्तु भव—अमरा का दुःख ज्यों का त्यों बना रहा। अब सत्पुरुषों की आज्ञाबुसार इस एक जीवन को आत्म—दृष्टि सहित होकर ऐसा बना दिया। उसमें ज्ञान, अज्ञा सुखादि अनन्त गुण हैं, और प्रत्येक आत्मा का ज्ञान-गुण ऐसा व्यतीत कर, ताकि आगे कोई भव ही धारण न करना पड़े। क्योंकि आत्मा की एक एक समय की एक अवस्था है। वह किसी पर-वस्तु का ग्रहण-त्याग कदापि नहीं करता। उसमें ज्ञान दर्शन की अवस्था उपयोग रूप न होकर प्रत्येक समय का परिणामन है। अनादि काल से प्रत्येक समय में नवीन-नवीन विकार अब तक हुये। ये विकार तेरा स्वरूप नहीं है। तू सदैव ज्ञान स्वरूपी है। जिसने इस ज्ञान—स्वरूप का निर्णय कर लिया, उसका अनादि अनन्त नहीं रहा बल्कि अनादि सान्त हो गया।

यह जीव अपनी ज्ञान-स्वरूपी एकाग्रता द्वारा अपने अनादि सान्त विकार और अभव्य या अन्य जीवों के अनादि अनन्त विकार को एक समय मात्र में जान सकता है। आत्मोत्सुख होकर बाह्य में तू कुछ भी ग्रहण—त्याग मत कर। अपने उपयोग को अन्त आ जायगा। यही सार है। एकाग्र हो तो वही के समान संसार में अन्य अनन्त पृथक् पृथक् आत्मायें हैं और जीवत्व की अपेक्षा से एक जाति है। आत्मा

परन्तु समस्त आत्मायें मिलकर एक आत्मा नहीं है। इस विश्व में चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त अनन्त जड़ पदार्थ उसा—उस भरे हुये हैं जो कि ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव वाले नहीं हैं। एक आत्मा ही चैतन्य स्वरूप ज्ञाता - दृष्टा, ज्ञान—स्वभावी है। उसका स्वभाव भव - समुद्र से तरने का है। सूत्र है कि “सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्गः”। यद्यपि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ही मोक्ष-मार्ग है।

तथापि उसमें सम्यक्दर्शन ही मुख्य है। जिस आत्मा में सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है उसमें सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र भी हो जाता है। क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और चारित्र मिथ्या चारित्र है। सम्यग्ज्ञान में ही (स्व-पर) भेद - विज्ञान होता है, जिससे उस ज्ञान में हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, और ज्ञान वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप जान लेता है। मिथ्या ज्ञान वस्तु—स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता। सम्यग्दर्शन होने पर ही चारित्र में सदाचारता आती है वह व्या मोह रहित चारित्र है। आत्म—भावना से विशिष्ट चारित्र होता है। सम्यग्दर्शन रहित ज्ञान—चारित्र मोह युक्त विवेक शून्य और संसार बढ़ाने वाला है। इसी कारण विद्वानों ने ज्ञान-चारित्र से सम्यग्दर्शन को ही मुख्य माना है।

सम्यक्—दर्शन होने पर ही जन्म - मरण रूपी रोग मिटता है। सम्यक् दृष्टि ज्ञान से सुसज्जित हो चारित्र रथ पर चढ़ सम्यक् दर्शन सारथी को आगे कर स्वल्प काल में कर्म-शत्रुओं पर विजय पा जाता है। यथात् सम्यक् दर्शन सहित जैसे ही सम्यक् चारित्र की पूर्णता हुई त्यों ही तत्काल व्यक्त हो जाते हैं। जब तक मोक्ष मार्ग स्वयमेव व्यक्त हो जाता है। (पाँचों सुज्ञान भी तत्काल व्यक्त हो जाते हैं)। जब तक सम्यक् - चारित्र की पूर्णता नहीं होती, तब तक पूर्ण ज्ञान और अनन्त सुख प्रकट नहीं होता। सार यह है कि सम्यक् दर्श और सम्यक् चारित्र ही अनन्त सुख प्रकट होती और वह सम्यक् चारित्र का योग पाकर मोक्ष—मार्ग प्रकट कर देती है अतएव मोक्ष का साक्षात् कारण सम्यक् चारित्र है क्योंकि वीतरागता इसी के द्वारा प्रकट होती है। वीतरागता होने पर ही मोह का अभाव होता है। उसके और विभंगावधि की भी उत्पत्ति नहीं होती।

यह आत्मा जब अनात्मीय पदार्थों से आत्म-बुद्धि करता है। तब मिथ्या भाव सहित अनेक प्रकार के विकल्प और झूठी कल्पनाएँ करता है - जैसे कामला रोग वाला मनुष्य सफेद शंख को पीला कहता है। इसी प्रकार वह भी अन्य पदार्थों में निजत्व की कल्पना करने लगता है। यह अनादि से भूल चली आ रही है। जीव में जीवत्व नामक गुण उसकी समस्त पर्यायों में पाया जाता है। चाहे वह एकैन्द्गी, विकलत्रय, पंचेन्द्रिय, गृहस्थ, सिद्ध, साधु, ब्राह्मण, वैश्य, नारकी, देव, तिर्यन्च या मनुष्य हो यह अनादि निधन तत्व जीव को अजीव से भिन्न करने में सक्षम है। इसी के बल से जीव की सत्ता है। प्राणियों को यह बोध निरन्तर स्वाध्याय करने से ही होता है।

स्वाध्याय तब प्राणियों को संसार—समुद्र पार करने की बुद्धि के उत्तम जहाज, कषाय तृपी अष्टवी को जलाने के लिये दावानल और स्वानुभव तृपी समुद्र की बुद्धि के लिये पूर्णिमा का चन्द्रमा है। मोक्ष-मार्ग में संभाव-तप ही मुख्य है। भव्य जनों के हृदय कमलों को एक प्रबल शोभा है। उपयोग की स्थिरता में स्वाध्याय प्रधान है। उसके बिना परमार्थ का लाभ मार्तण्डा है। कषाय - निग्रह करने की निर्जरा होती है। चारित्र्य रत्न भेद ज्ञान से भिन्न है। उसका उदय होता है। यही मनोवृत्ति को पवित्र करने का कारण है। अतएव निरन्तर आगम का अभ्यास करो। विषयों से विरक्त होकर स्वाध्याय करने से ही कल्याण होगा। एकत्व परिणाम परिणत आत्ममा ही मोक्ष का प्रधान कारण है। अतएव शुद्ध

सम्यक् चारित्र (रत्नत्रय) की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि रत्नत्रय की कुशलता हो जावे तो समस्त व्यवहार अपने आप छूट जावे। आत्मीय भाव के समक्ष मिथ्यात्व, भ्रमादि, कषाय, शल्य, निदान आदि नहीं ठहर सकते। जैसे सिंह के समक्ष गजेन्द्र, वृषभादि पशु नहीं ठहर सकते फिर गीदगों की तो कथा ही क्या? रत्नत्रय में स्थित आत्मा स्व समय और आत्मा का पुद्गल प्रवेशों में संचरण करना 'पर' समय है।

संसार की अनुकूलता—प्रतिकूलता में अपना मन मत लगाओ। संसार कष्टों का निरन्तर चिन्तन करो जिससे कर्म—बन्ध का अभाव हो और आत्मा में दृढ़ता आ जाय। नेत्र वही है जिसमें वस्तु देखने की शक्ति हो, अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार ज्ञान वही है, जो वस्तु स्वरूप को जाने-समझे अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। श्रुत ज्ञान के द्वारा उपद्रवों से कभी बलायमान नहीं होता, क्योंकि वह सब पर—पदार्थों का ज्ञाता—दृष्टा मात्र रहता है। जिस आत्मा में बन्ध मात्र निर्मल ज्ञान का उद्भव हो गया वह कभी भी भव—अमरण का पात्र नहीं होगा। ज्ञान समस्त गुणों का प्रकाशक है। इसी के द्वारा विश्व को यथार्थ महोपकार होता है। आत्म के स्वरूप में जो चर्चा होती है, वही सम्यक् चारित्र है और वही वस्तु का स्वभाव है। व्रतों का आचरण या धारण करना भी चारित्र पालन करने के अर्थ है। यदि व्रताचरण तो संयम—साधन में ही है और उसका साधन आत्मा से कोई अन्तर ही न रहे। मनुष्य भव की सफलता तो संयम—साधन में ही है और समस्त किये दम्भ मात्र हैं। जिसे रागद्वेष मोह से निवृत्ति होकर इष्टानिष्ठ की कल्पना नहीं रहती तथा

आत्म-
प्रबोध

में पद के अनुसार ही शान्ति आती है। गृहस्थावस्था में वीतारगतों की श्रद्धा तो हो सकती है; परन्तु उसका स्वाद नहीं आ सकता। जैसे—भोजन बनाने में भोजन का स्वाद नहीं आ जाता, वह तो बखने पर ही आता है। समस्त शुभाशुभ कारणों में समभाव रखना, परम शान्ति का सर्वा से शान्ति प्रकाश फल जाता है। निजानन्द पाने से ज्ञान का उदय होकर शान्ति प्राप्त होगी। यह आत्मा 'पर' के सम्बन्ध से सदैव पृथक् रहता है। ज्योंही हम उसे पृथक् करने का भाव करेंगे, त्योंही शान्तिपथ पर पहुँच जायेंगे। पदार्थ को जानने-समझने का यही फल है। अनेक महाबुधों ने, तीर्थों की यात्रा की, मन्दिर निर्माण कराये, पञ्चकल्याणक विषय प्रतिष्ठादि कराई, षोडसकारण, रत्नात्रय, दशलक्षण और अष्टान्हिका-व्रत विधान किए। भरत के समान विधिवत् ब्रतों के उद्यापन किए, परन्तु इनसे उन्हें शान्ति नहीं मिली। अनेकों ने महान् आर्य-ग्रन्थों का अध्ययन कर प्रकाण्ड परिचितों में अपनी गणना कराई; परन्तु उनका शीलता ने उन्हें स्पर्श तक न किया। जिससे कि अनेक महाबुधों में अपनी गणना कराई; परन्तु उनका शान्ति प्रिया या मुक्ति-लक्ष्मी का कटाक्ष दृष्टि-पात भी न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आत्म-द्रव्य की सत्य भावना से ही शान्ति प्राप्त होती है। अतएव निजानन्दमय स्वात्मोन्नति करो। अशान्ति को दूर हटाओ। ध्यान करते समय जितने शान्तभाव रखोगे उतने ही जल्दी संसार-बाह्य का नाश होकर, परम पद प्राप्त होगा। बिना समता त्याग के समता नहीं होती और समता के बिना आत्मकरणा नहीं होता। अतएव समता ही धारणा करो। ध्यान करने के लिये निर्जीव (छुली) घास का आसन अथवा शिला, काष्ठ की चौकी, रेतीली

सम्यक् चारित्र्य (रत्नत्रय) की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि रत्नत्रय की कुशलता हो जावे तो समस्त व्यवहार अपने आप बूट जावे। आत्मीय भाव के समक्ष विध्यात्व, प्रमाद, कषाय, शल्य, निदान आदि नहीं उठर सकते। जैसे सिंह के समक्ष गजेन्द्र, वृषभादि पशु नहीं उठर सकते फिर गीदराओं की तो कथा ही क्या? रत्नत्रय में स्थित आत्मा स्व समय और आत्मा का पुद्गल प्रदेशों में संचरण करना 'पर' समय है।

संसार की अनुकूलता—प्रतिकूलता में अपना मन मत लगाओ। संसार कष्टों का निरन्तर चिन्तन करो जिससे कर्म—बन्ध का अभाव हो और आत्मा में दृढ़ता आ जाय। नेत्र वही है जिसमें वस्तु देखने की शक्ति हो, अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार ज्ञान वही है जिसमें जो वस्तु स्वरूप को जाने-समझे अन्यथा उसका होना व न होना दोनों बराबर हैं। श्रुत ज्ञान के द्वारा उपद्रवों से कभी चलायमान नहीं होता, क्योंकि वह सब पर—पदार्थों का ज्ञाता—दृष्टा मात्र रहता है। जिस आत्मा में बन्ध मात्र निर्मल ज्ञान का उद्भव हो गया वह कभी भी भव—अमण का पात्र नहीं होगा। ज्ञान समस्त गुणों का प्रकाशक है। इसी के द्वारा विश्व का यथार्थ महोपकार होता है। आत्म के स्वरूप में जो चर्चा होती है, वही सम्यक् चारित्र्य है और वही वस्तु का स्वभाव है। ब्रतों का आचरण या धारण करना भी चारित्र्य पालन करने के अर्थ है। यदि ब्रताचरण न किया जाय तो उसका साधन आत्मा से कोई अन्तर ही न रहे। मनुष्य भव की सफलता तो संयम—साधन में ही है और समस्त किये दम्भ मात्र हैं। जिसे रागद्वेष मोह से निवृत्ति होकर इष्टानिष्ठ की कल्पना नहीं रहती तथा

प्रबोध

कथाओं को कृप कर शांति मय परिणाम रखता है वही जीव उत्तम संघस का पात्र है। जब तक रागद्वेष मोह की आत्मा में कलुषता है तब तक चारित्र्य नहीं है। वह अनन्त जन्माजित कर्म कलंक त्राण-मात्र में पृथक् कर देता है। आत्म-हित के प्रबल है। वह अनन्त उत्पादक यह मन ही है। उसे इधर-उधर मत भटकने दो अन्यथा वह आत्म-हित में सहायता न पहुँच सकेगा। अन्तरङ्ग तप में सर्व मयस् मनोबल की आवश्यकता है। यह प्राणी इसी मनोबल से महा पुराण—शाली तीर्थकर प्रकृति का वन्द्य कर संसार के जीवों का उद्धार कर देता है। जिसका मन, वचन, काय, वल श्रेष्ठ और वश में है। वह संसार में रहता हुआ भी सुखी है और परलोक में सुखी रहेगा। इसमें समझता और धीरता का सद्भाव है। जो निज की आत्मा का यह उत्तम धैर्य गुण अन्तर्मुखी में युक्त रमणी से समागम करा देता है। जो आत्म-हित नहीं चाहता उसका यह उत्तम धैर्य गुण अन्तर्मुखी में युक्त श्रवण करने की वीरता का सद्भाव है। जो निज की आत्मा का यह उत्तम धैर्य गुण अन्तर्मुखी में युक्त स्थाव भिल भिन्न हैं। जो निज का कर्म ब्रह्मोपशम से लाभ होगा। दूसरों द्वारा की गई समालोचना को धैर्य पूर्वक श्रवण करने की वीरता प्रकट करो। इसी से आत्म-हित नहीं चाहते और परम तत्व रूप होना ये दोनों वस्तु स्वभाव में सहायक होती हैं। परम आत्म तत्व का समझ हो, तो पर-पदार्थों का सम्यन्ध कोड दो। वैद्यलय से कोरा—लड़ा मत मचाओ। एकान्त में भाव सहित परमात्मा का गुणानुवाद गाओ। लौकिक कार्यों में कुशल, धन—सम्पत्ति सम्पन्न होते हुये भी आत्म कल्याण करने से विमुख है। वह पशु समान है। पशु के लींग पूँछ, त्वं

पर मे परत्व और निज मे निजत्व को अच्छी तरह समझो। अभ्यन्तर बोध के बिना स्वन में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सन्तोषी जन सदा सुखी रहते हैं। सन्तोषासूत पान करने से जो वसि होती है वह टूति वहि - साधनों से नहीं होती है। जिसके पवित्र हृदय में कषाय - वासना नहीं है, वही सच्चा पूर्ण सुखी है। सुखी अधिक सुख होगा। जिसके अहिंसा स्वरूप, निर्मलता - सरलता युक्त होता है। न तो हम उसके कर्ता हैं और ग्रहण - त्याग मनुष्य का व्यवहार सदैव अहिंसा स्वरूप, निर्मलता - सरलता में ही होता है। न तो हम उसके कर्ता हैं और ग्रहण - त्याग करने वाले हैं। ऐसा जान कर भी जो देह, धन - सम्पत्ति से ममत्व नहीं त्यागते, वे उन्मार्गी जीव बाह्याडम्बर त्याग कर कभी सुखी नहीं होते। सच्चे सुखी वे ही हैं जो पर - पदार्थों के प्रपञ्च से हट आत्मा की ओर ध्यान रखते हैं। सुख न संसार में है न मोक्ष में है और न कर्मोभाव या कर्म-बन्धन में है। वह तो अपने ही पास (अपनी आत्मा में) है आत्मा के साथ उस निराकुल शान्ति—भाव का अनुभव होते हुये भी तुम मोह वश इधर - उधर खोजते हो। जब समता और शान्ति के आस्वादन में मूर्च्छा की न्यूनता हो अपना संसार - तट निकट आया जानो। अन्तरङ्ग—का लाभ ले सकता है, जिसने पर के द्वारा सुख—दुःख होने की कल्पना को छोड़ दिया है। शान्ति का घर मूर्च्छा की निवृत्ति है। असंयमी जनो को ध्यानावस्था में भी शान्ति नहीं मिलती। बाह्याभ्यन्तर परिग्रह की जितनी न्यूनता होगी, उतना ही शान्ति—राज फैलेगा। शान्ति कायस्ता त्याग उत्साह पूर्वक आत्मा का अवलोकन कर मोक्ष—मार्ग में लगना शान्ति का उपाय है। शान्ति कोई सतिमान पदार्थ नहीं है बल्कि निराकुल अवस्था स्व परिणाम है। आत्मा

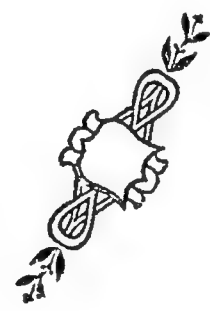

भूमि या 'शुद्ध भूमि' होना चाहिये उस पर निश्चल पद्मासन या अर्धापद्मासन, सिद्धासन, वीरसन, कमलासन या कायोत्सर्ग हो नासाग्र-दृष्टि लगा शरीर को स्थिर करे। शरीर की स्थिरता से ही श्वासोद्वास सम रहता तथा मन भी निश्चल रहता है। इस प्रकार सावधान हो, अपने शरीर के भीतर अपनी आत्मा को दुग्धवत् या शरीर प्रमाण निर्मल स्फटिक-मणि की मूर्ति समान अवलोकन करे और उसी में लबलीन हो जाओ। जब मन हटे जाय तो 'अहं' जिन सोऽहं, सिद्ध समं, अहन्त सिद्ध, ॐ' इत्यादि मन्त्र जपने लगे। जब मन्त्रों से मन हटे जाय तो 'अहं' जिन सोऽहं, सिद्ध समं, अहन्त को पढ़े मनन करे। उने—'तुनाबे'। आध्यात्मिक भजनों का गान करे, अथवा वैराग्य पूर्ण आध्यात्मिक ग्रन्थों तात्पर्य यह कि उपयोग स्थिर रहे। उयोग जगत-जाल से विरक्त हो जाय। इसी से आत्म-ज्योति जाग्रत होती है। जो अपनी आत्माके द्वारा अपनी आत्मा को पुण्य-पाप रूप मन-वचन-काय के योगों को रोक, ज्ञान स्वभाव में स्थिर करता है। भेद-विज्ञान द्वारा चावल-तुष की तरह शरीरादि नौ कर्म एवम् अन्य स्वरूप परमाहुत का पान करता है। भेद-विज्ञान द्वारा चावल-तुष की तरह शरीरादि नौ कर्म एवम् अन्य स्वरूप विवेक से इस आत्मा को ग्रहण करे। अपनी आत्मा को स्वानुभव और रमण करो। भन्न जाना गया उसी रागद्वेष मोह और मन - वचन - काय की चिन्तवन और रमण करो। जिस आत्मा के भावों में करने वाली ध्याननि मज्जलित होती है, जिससे समस्त कर्मों का ज्ञय हो जाता है। जिस आत्मा के भावों में दुग्ध लोक - व्यवहार सीता है उसी का आत्मानुभव जाग्रत रहता है। वहीं परमात्मा के समान परमात्मा

आत्म-
प्रबोध

हो जाता है। जैसे—तेल भीगी लई की वती अपने से भिन्न दीपक की सेवा कर स्वयं दीपक बन जाती है। संसार के प्राणी उस समय तक दुःखाग्नि से तप्त रहेंगे जब तक कि उन्होंने अपने को आत्म-समुद्र में नहीं डुबाया। आत्म-सागर में अवगाहन करने से संसार के समस्त संताप मिट जाते और निराकुलसर्त्री सुख शान्ति उपलब्ध हो जाती है। जैसे रत्नों में हीरा, सुगन्ध-द्रव्यों में मलियांगिर या गोशीर चन्दन, मणियों में वैडूर्य मणि प्रधान है। उसी प्रकार साधु के समस्त तप व्रतों में आत्म-ध्यान प्रधान है। प्रत्येक जीव का स्वभाव ज्ञानमयी होने से प्रत्येक जीव में सिद्ध भगवान के बराबर ज्ञान है। उस पर मोह का परदा पड़ा हुआ है जिससे वह भ्रष्ट नहीं हो रहा। जैसा—जैसा मोहावरण हटा है वैसा—वैसा ज्ञान और सुख प्रकट होता है। यह आत्मा हाथी में हाथी के शरीर के प्रमाण और चिऊँटी में चिऊँटी के शरीर प्रमाण है। इसमें सम्पूर्ण विश्व में फैलने की शक्ति है। जो आत्मा निरन्तर निज स्वभाव में स्मरण करता अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ध्याता है। वही संसार प मुक्त हो जाता है, क्योंकि ध्याता हुआ आत्मा अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ध्याता है। ऐसा ध्यान ध्यानगिन से

समस्त कर्म - काष्ठ को जला डालता है और निज स्वभाव रूप शास्वत सुख को प्राप्त कर लेता है।
 भावना भव-नाशनी है। जो ब्रती संयम सहित अपनी निर्मल आत्मा की भावना भाता है; वह
 केवल ज्ञान प्राप्त कर सार से पार हो जाता है। आत्म - ज्ञानी जिस भाव से जिस
 स्वरूप का ध्यान करता है, उसी भाव से उसमें तन्मय हो जाता है। अनन्त संसार का मूल कारण
 अनुभव जाग्रत होता है तब आत्मानन्द ही आत्मानन्द भलकता है। और स्व-पर का स्वभाव यथार्थ जान लेता
 मिथ्यात्व ही है। इसके हटने पर ज्ञान निर्मल हो जाता और आत्मा को खण्ड-खण्ड कर डालता है। हे भव्यो ! वाह्य
 है। वह निर्मल ज्ञान रूपी करोंत से अम-बुद्ध को खण्ड-खण्ड कर डालता है। हे भव्यो ! वाह्य
 कोलहल से कोई लाभ नहीं है। अपनी आत्मा में ही आत्मा का दर्शन कर, दर्शन-ज्ञान-मयी
 विशुद्धता से एकाग्र चित्त हो जाओ। इसी से सच्ची समाधि पाओगे। जिसका ध्यान निरचल
 होता है उसी को सम-भाव प्राप्त होता है। ये दोनों परस्पर आधार हैं। अर्थात् ध्यान के आधार
 समभाव और समभाव के आधार ध्यान और उसकी विधि युक्त यह नवम्
 परिच्छेद समाप्त हुआ।

दशम परिच्छेद

मङ्गलाचरण

दोहा—देव-शास्त्र—गुरु, तत्त्व में, श्रद्धा राखनहार ।
व्यवहारी सम्यक् सुधी, सुभ मय सब व्यापार ॥१॥
शुद्ध रूप अवलोक कर, हो यदि थिर निज रूप ।
इकता हो तय रत्न की, होवे त्रिभुवन-भूष ॥२॥

आत्मा में अनन्तान्त परिणाम हुआ करते हैं विद्वानों ने उनको स्थूल तीन जातियों में विभक्त किया है । प्रथम अशुभोपयोगी परिणाम द्वितीय शुभोपयोगी और तृतीय शुद्धोपयोगी परिणाम । चारम्भीय दो जातियों (शुभाशुभ) के परिणामों से क्रमशः पाप-पुण्य-बन्ध ही होता है अर्थात् संसार ही बढ़ते हैं । एक मात्र शुद्धोपयोगी जाति के ही परिणाम ऐसे हैं जिनसे कर्मों का बन्ध होता है । विवेकियों को उचित है कि वे सदैव अपने परिणामों की परीक्षा और सम्हाल करते रहें । अशुभोपयोग (पाप-कियाओं) सेवकर शुभोपयोग (पुण्य-कार्य) में चले । फिर दृढ़ता आने पर इस पुण्य-रूप शुभोपयोग को भी हटा कर, शुद्धोपयोग को पधारने का प्रयत्न करें । जिस प्रकार धनिक अपने मकान

मे चोरो को प्रवेश नहीं होने देता, सदैव अपना सम्पत्ति की रक्षा करता रहता है। उसी प्रकार ज्ञानो बन्ध कारक भाव रूपी चोरो को आत्मा में नहीं आने देता सदैव अपनी रत्नत्रय युक्त आत्मा की रक्षा करता रहता है। अशुभ भावों (हिंसा, झूठ, चोरी आदि) के त्यागने से जो पाप-बन्ध होता था वह रुक जाता है क्योंकि वह भेद विज्ञानी आत्मा शुभाशुभ रूप रोगादि भावों से भिन्न जानता है।

मिथ्यात्व या मोह के द्वारा आने वाले कर्मों को रोकने के लिये पंच-महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचोर्व, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) का अभ्यास करना उचित है। जो कर्म प्रमाद द्वारा आते हैं उन्हें रोकने को चार विकथाओं का त्याग कर धार्मिक और परोपकार मय कार्यों में दत्त-चित्त रहो। इसी प्रकार कर्माओं से होने वाले कर्मों का आगमन रोकने के लिये शास्त्र-पठन-मनन, तत्त्व विचार, ज्ञान, मार्गदर्श आदि सन्तोष पूर्ण भावों का अभ्यास करना योग्य है। इससे पुराय-बन्ध होता मन—यच - काय को स्थिर कर आत्म-ध्यान का अभ्यास करना श्रेष्ठ है। योगों को जीतने के लिये और अनुभव दशा में परम सहायक होता है। शुद्धता की ओर अभ्यास करना श्रेष्ठ है। इससे पुराय-बन्ध होता कर्मों का संवर और पुरातन कर्मों को निर्जरा होती है। शुद्धता की ओर अभ्यास करना श्रेष्ठ है। इससे पुराय-बन्ध होता दश-धर्म, बारह आवनायें बाईस परीषह जय, पंचाचार और द्वादश-शास्त्रों में व्रत, समिति, गुप्ति, श्रद्धा आत्मिक अनुभव जितना - जितना बढ़ता जायगा, उतना - उतना नवीन कर्मों का संवर और पुरातन कर्मों की निर्जरा होती जायगी। इसलिये हे भव्य जीवो! ज्ञातः मयान्ह, सायं और सिद्ध समान शुद्ध विचार कर ज्ञान का अभ्यास करो। ऐसा निरन्तर करने और संसार - भोगों से

वैराग्य :- भाव रखने से एक ऐसा समय आयगा जिससे परिणामों में निर्मलता बढ़ने लगेगी और आत्मा में लचि हो जायगी । इसके फल स्वरूप अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व का उपशम होकर उपशम :- स यत्त्व का लाभ होगा ।

सम्यक्-दर्शन रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान या मिथ्यात्व रूपी अन्धकार विलय हो जाता है । इसके प्रकट होते ही स्वानुभव रूप दशा हो जाती और अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम से प्रकट होता है । वह संसार की ओर पीठ देकर आत्मा की ओर मुड़ा हुआ, मनन करते करते और योग-क्रिया को पढ़गल कर्म जनित ज्ञान वीतराग ज्ञाता दृष्ट होता हुआ, मनन करते करते स्वात्मानुभव से पहुँच जाता है । इसी समय वह व्यवहार तथा तिरस्चय दोनों पक्ष त्याग आत्मा को प्रमाद आता है । तब साधक व्यवहार नय पूर्वक सत-तत्वों का मनन करता है । यद्यपि आत्मा अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड होने से एक रूप है तथापि ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञान रूप, दर्शन—गुण को अपेक्षा दर्शन रूप, चारित्र गुण की अपेक्षा शुद्ध और कर्म—संयोग की अपेक्षा वीर्य रूप आदि अनन्त गुण रूप है । वह स्वभाव की अपेक्षा चारित्र रूप, वीर्य—गुण की अपेक्षा प्रमाद आता है । जैसे सूर्य-विश्व पर भव-पलट का जाने से प्रकाश को आत्मा—रूप जानना समझदार जानता है कि सूर्य का प्रकाश इतना ही नहीं है, उसका तो अर्थ-प्रकाश है । मेघ—पदल के कारण प्रकाश कम है । सूर्य का स्वभाव ऐसा नहीं है, उसका तो अर्थ-प्रकाश को संशय रहित जानता है । इसी प्रकार आत्मा रूपी सूर्य पर ज्ञानावरणादि कर्म रूप

प्रकार यह आत्मा सहज चैतन्य स्वरूप है। उसमें दिखाई देने वाले वर्तमान औद्यिक भाव उसके मूल स्वरूप में शामिल नहीं। यदि आत्मा को मूल स्वरूप में देखा जाय तो उसके द्रव्य गुण में तथा वर्तमान भावों में भी विकार नहीं है। जैसे समुद्र का स्वभाव है कि वह मेल को अपने में नहीं रहने देता किन्तु उछालकर फेंक देता है वैसे ही इस आत्मा के स्वरूप में भी विकार—भाव स्वी वर्तमान पर्याय में अपूर्ण नहीं है। यह जीव अनादि से पर्याय का लब्ध बोझ द्रव्य—स्वभाव के लब्ध से पूर्ण एक रूप ज्ञात होता है। परन्तु यथार्थ में अपूर्ण गुण पर्यायों से पूर्ण है। उसी की महिमा में ठहरा है और पर्याय जनित विकार का ही अनुभव करता तो सच्चा सुख पा जाता। उसके विपरीत निज स्वभाव में ठहर कर विकार रहित शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता तो सच्चा सुख पा जाता। उनमें मोहनीय कर्म प्रधान है। इसके दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय (२) सम्यक् दर्शन मोहनीय का घात हो जाता है। इसके मूल रूप दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय (२) सम्यक् दर्शन मोहनीय (३) सम्यक् मोहनीय के तीन भेद हैं। (१) मिथ्यात्व मोहनीय (२) सम्यक् मिथ्यात्व मोहनीय और माया और लोभ ये चार प्रधान हैं। इनके उदय से दीर्घ २५ भेदों में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और इनका उदय दूर नहीं होता, तब तक आत्मा में सम्यक् दर्शन गुण प्रकट नहीं होता। जब तक इनका उदय दूर नहीं होता, तब तक आत्मा में सम्यक् दर्शन करना चाहिये। सत तत्व का सच्चा अद्भुत हो जाता है क्योंकि यह निश्चय सम्भव के होने में बाह्य निमित्त कारण से निश्चय सम्भव के होने में बाह्य निमित्त कारण से

हे न अन्तरङ्ग निमित्त कारण को अनन्तानुबन्धी चारों कथायें तथा मिथ्यात्व कर्म का उपशम होना है। जीव और अजीव इन दो तत्वों में कहीं द्रव्य सत् रूप आ जाते हैं, वे तदा से हैं और सदा रहेंगे। न उन्हें किसी ने बनाया है समस्त ब्रह्म-द्रव्यों में अस्तित्व, वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अनुसलक्षित और प्रदेशत्व से वह गुण सामान्य रूप से हैं। जीव लोककाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी बड़े-कोटे बनते हैं। एक परमाणु का आकार एक प्रदेश मात्र है। काल द्रव्य के कालाणु असंख्यात हैं। जो कि लोकाकाश और अनन्त द्रव्य है। पुनः के स्फुट आणु-भेद से अनेक आकार के हैं। इसलिये प्रत्येक कालाणु का आकार भी एक प्रदेश मात्र है। कोई किसी में कभी नहीं मिलते। द्रव्य हैं और असंख्य प्रदेश हैं। इसी प्रकार जीव और पुद्गल अनन्त हैं। ऐसे तत्वों और सच्चे पदार्थ का ज्ञान करना व्यवहार सत्यक दर्शन है। देव-शास्त्र-गुरु की सहायता अ ही परब्राह्मण को सच्चा सिंह मान रहा है। पानी में वन्द्या और सिंह अपनी बाला मिथान्य को कड़वा, यद्यपि पर-स्त्री को स्व स्त्री मानता है। इसी तरह मोहान्ध माणी विषय सुख को सच्चा सुख जानता है, परन्तु सच्चा सुख तो निराकुल, समभावमय और स्वाधीन है और वही अपना स्वभाव है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि से पृथक् नहीं है। उसी तरह आत्मा भी गुण गुणी में सर्वाङ्गितास्वात्म रूप है। मिश्री की डली उपयोग से ही अपना का अनुभव, परमानन्द मय अनन्त सुख का अनुभव करा है ऐसे ही एक समय मात्र आत्मा, आत्मा का अनुभव करा

देता है। इस लिये साधु समस्त परिग्रह त्याग एकान्त शान्त कर अपने आत्मीक स्वभाव में प्रवेश हो रह बीतरागता रूपी मात्र ताप से समस्त कर्म रूपी ईन्धन को जला—मात्र में भस्म कर मुक्ति पा लेते हैं।

जैन—सिद्धान्त ने स्वात्मानुभव की ओरियां बनाकर अविरत गुण स्थान में अधिक प्रकाशित हो जाता है। फिर प्रयत्न विरत और अप्रयत्न विरत में और भी अधिक प्रकाश होता है। (उस समय पुद्गल परावर्तन का काल ही वैसा हो जाता है)। जब आत्मा के स्वकाल में आव—निश्चयता होती तब अनन्तावबन्धी आदि तीन कषाय कर्म के परमाणुओं का नाश हो जाता है। जिसने आत्म-स्वभाव की पहिचान कर ली वहीं मुनि—दशा और वस्तु-स्वभाव दोनों एक हैं। इससे अधिक होकर संयोग केवली—अवस्था में पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान मोह—गुण स्थान में इससे अधिक होकर स्वात्मानुभव को ही प्रथम धर्म—ध्यान तथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। यही शुद्धोपयोग कहलाता है।

स्वात्मानुभव में राग—द्वेष मोह से भोगों की चञ्चलता और कषाय युक्त परिणाम बाधक अधिक निर्मल होती जाती है। कषायों का अभाव शुद्धात्म चर्या को निष्कम्पता प्राप्त करा देता है।

आत्मानुभव की प्राप्ति का एक उपाय यह भी है कि विश्व (स्व-पर) को व्यवहार नय से न देख
निरचय-नय से देखे, तो समस्त द्रव्य स्वभाव से जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। समस्त पुद्गल अपने
स्वभाव से दिखाई देंगे, इसी प्रकार जीव परमात्मा के समान शुद्ध दिखाई देंगे। आप स्वतः परमात्मा
के सहस्र जान पड़ेंगे, इसी प्रकार जीव परमात्मा के समान शुद्ध दिखाई देंगे। आप स्वतः परमात्मा
स्वामी-सेवक, शत्रु-मित्र, निन्द-स्तुति आदि सब कल्पनाएँ दूर हो जायँगीं सिद्ध ऊँच-नीच,
जीवों का भेद-भाव मिट जायगा। अनुपम समताभाव रूपी आत्मा का उपयोग अपनी आत्मा में लगाने का
वह सम्यक्दृष्टि (स्व-ज्ञाता-दृष्टा) अपनी आत्म-बल बढ़ता है। जिससे निर्विकल्पता, और अपने स्वरूप
अधिकाधिक अभ्यास करता है जिससे आत्म-बल बढ़ता है। जिससे निर्विकल्पता, और अपने स्वरूप
मे स्थिरता प्राप्त होती है। यही स्वानुभव की जागृति और निश्चय सम्यक् चारित्र्य है जो कि
मन वचन काय के अंगोचर है। मन का तो मानो मरण ही हो जाता है। उसका प्रभाव अस्त हो
नहीं होता, तब तक यह निश्चय सम्यक् चारित्र्य भी नहीं होता है। जितने अंश सम्यक् चारित्र्य है वह
आत्मिक भाव का अपूर्व मूलकाव है। उसमें सम्यक् दर्शव, सम्यक् ज्ञान भी सम्मिलित है। जैसे ही
सम्यक् चारित्र्य होता कि स्वानुभव की एकाग्रता हो जाती है। यही रत्नत्रय की एकता मोक्ष मार्ग है।
आत्मानन्द का स्वाद लाती आत्म-ज्ञान की पूर्ण निर्मलता होती और अज्ञानान्धकार का विनाश हो
जाता है। इसी सम्यक् चारित्र्य के द्वारावाही अभ्यास से मोह विध्वंस होकर अनुक्रम से ज्ञानावरण,
दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्याय कर्म नष्ट हो जाते हैं। अनन्त सुख का प्रकाश फैल जाता

है और परगोष्ठा हो जाता है। इह सम्यक् चरित्र संसारी से सिद्ध ज्ञान से बढ़ता है।
 अतएव सर्वे ईसकी आराधना करो। निश्चय से तो सम्यक् चरित्र आत्मा से पूर्ण स्थिरता लाभ है।
 किये उपादान कारण है। उपादान कारण कार्य रूप बस्तु स्वयं हुआ करता है। सहकारी निमित्त है।
 कारण अनेक हो जाते हैं। जैसे—गोई से रोटी अपने ही उपादान कारण से मिलती हुई निमित्त है।
 निमित्त कारण चक्री, बेलन, अग्नि, तवा, आदि से हैं। उपयोग निमित्त, गिराऊल हो निज रूप से
 रखा कर सके इसके लिये मध्य व्यवहार सम्यक् चरित्र की आवश्यकता है। इसी से ऐसे निमित्त
 मिलेंगे। इस व्यवहार सम्यक् चरित्र की सहायता से जितना अब वचन काय की प्रवृत्ति उतना निश्चय
 जायगा तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की जायगी। इन्द्रियों को बचाया जायगा उतना निश्चय
 सम्यक् चरित्र का प्रकाश फैलता जायगा। जो असली चरित्र न होकर निश्चय सम्यक् चरित्र
 के प्रकाश में सहायता हो, वही व्यवहार सम्यक् चरित्र कहलाता है। यदि कोई मनुष्य व्यवहार
 सम्यक् चरित्र ही पाला करे, उसके द्वारा निश्चय सम्यक् चरित्र किये कर, बना कर उदर न भर सके, तो उसका
 सब आरम्भ व्यर्थ है।
 सागर और अनागर चरित्र के भेद से व्यवहार सम्यक् चरित्र दो प्रकार का है। जितनी
 कथाय कम होती जाती है उतनी वीतरागता बढ़ती और निश्चय सम्यक् चरित्र प्रकट होता जाता
 है। फिर प्रत्याख्यान कथाय को जीत साधु-पद में जाने के लिये समस्त परिग्रह त्याग निश्चय
 प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय का अभ्यास करते करते समस्त गुण—स्थान से बढ़ते और परिहृत - पद
 प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ काल में समस्त गुण—स्थानों से बाहर सिद्ध—पद प्राप्त होना

आत्म-

प्रबोध

है। यही आत्म—प्रबोध - सम्यक्ता का महात्म्य है। यही जैत धर्म का सार है। प्राचीन काल में जितने साधु महात्मा हुए उन्होंने भी इसी गूढ़ आध्यात्म - विद्या का अभ्यास किया था और इसी का उपदेश दिया था। यदि सच्चा आत्म कल्याण चाहते हो तो इसका अभ्यास करो यही समय सार का गूढ़ रहस्य है। अपने ज्ञायक—स्वभाव को पहचान उसी में स्थिर होना मोक्ष का निकट उपाय है। सम्यक् दर्शन - ज्ञान होने पर भी स्वभाव को पहचान उसी में स्थिर होना मोक्ष—मार्ग नहीं होता। अतएव आत्मस्वभावानुसृत हो उसका अनुभव करो। भेद - विज्ञानी सदैव अपने ज्ञान स्वभाव में जागृत रहता। समस्त रागद्वेष रूप परिणाम को तिलाञ्जलि दे देता है। वह निश्चल राजनय स्वरूप आत्मिक स्थल में आश्रय पा सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह दशम परिच्छेद समाप्त हुआ।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

सिद्धालय

अनुभव—रस को पान कर, काटि कर्म के फल ।

सिद्धालय निवसत सदा, हुए आप निश्चिन्द ॥

गुह्य-बुद्ध उस जगत-पति, रही सदा निष्काम ।

नमो नियोग सहारि के, पाऊँ आत्म राम ॥

अज्ञानता या विपरीत बूढ़ि है। भेद-विज्ञानी उससे निकलने का मार्ग बतलाता है कि हे प्राणियों ! अपनी सत्ता और शक्ति को यथाय रूप से समझो। उस क्या हो ? और क्या नहीं हो ? 'स्व' से अतुरक्त और 'पर' से उदासीन रहो। उत्तम चैतन्य और देखने जानने वाली तुम्हारी आत्मा है। सभ्यता भाव युक्त अपनी पराजति में स्थिर रहना ही इसका स्वभाव है। इसकी उपाय किसी संसारी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। यही पुरुषार्थ की सत्ता से स्वतन्त्र, एक, अलग है। जो प्राणी भेद-विज्ञानी द्वारा इस ज्ञान को पाकर समस्त आत्माओं की सत्ता पर द्रव्यों से पृथक् और विरक्त हो जाता है। वह आत्मा सभी निजात्मीक सत्ता में पूर्ण अद्वा कर, मग्न वचन का निर्विकार हो परमात्मा हो जाती है। भेद-विज्ञानी समस्त गुणा में आप ही निरचल बैठ जाता है। फिर ध्यानगति प्रज्वलित कर आप भी अपने को उसमें डूबा भुलाकर तपाता है। वह इस स्वात्मीक तप की तप, अपूर्व परमानन्द-पीयूष पान करता हुआ अपने को सिद्ध भगवान के समान अनुभव करता है। जब यह ज्ञाता-दृष्ट भेद-विज्ञानी समस्त अपने को सिद्ध भगवान के समान अनुभव करता है। जब यह ज्ञाता-दृष्ट भेद-विज्ञानी समस्त अपने को सिद्ध भगवान के समान अनुभव करता है। जब यह ज्ञाता-दृष्ट भेद-विज्ञानी समस्त अपने को सिद्ध भगवान के समान अनुभव करता है।

जिसेके द्वारा निज स्वभाव भाषा जाता और अपने स्वरूप को पहिचान लेता है। उसे अपनी आत्मा में ही निजात्मा का दर्शन हो जाता है शुद्धोपयोग का चित्र पर सा खिन्न जाता है। उसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग पुराय—पाप रूपी सोने और लोहे की बड़ियां प्रतीत होने लगती हैं। उसे अनुभवयोग अनुपम समता धारी हो अपूर्व आनन्द का स्वाद लेने लगता है जो कि केवल अनुभव गम्य ही है। वह ज्ञानी सब और से मन मोड़, प्रमाद मरोड़, जगत से स्नेह तोड़, अपने शरीर से भी ममता छोड़, निज स्वभाव से नाता जोड़ उसी में स्थिर हो जाता है। वह विचारता है कि समस्त द्रव्य स्वभाव से ध्रुव, परिणामन शील और अपनी-अपनी गुण पर्याय लिये हैं। सब स्वतन्त्र हैं। वह चर्त्ता, अभोक्ता, अविनाशो, अमूर्तिक, बन्ध—मोक्ष गुण कल्पना से रहित, परमानन्द मय है। यही स्वात्मानुभव परमात्मा के समान मेरे स्वभाव में भी इच्छा, मयत्न, विकार और क्रिया नहीं है। यही स्वात्मानुभव और मोक्ष—मार्ग है।

जब यह ज्ञानी एक परमाणु द्वारा रोके गये प्रकाश के प्रदेश को देखता है तो उसे उसमें अनन्त सूक्ष्म स्कन्ध और जीव भरे दृष्टि गोचर होते हैं। उसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय पदार्थ और असंख्य कालाण हैं। एक जीव बनाशुल के असंख्यातवें भाग में जघन्य शरीर की अवगाहन करता है। असंख्यात प्रदेश संकुचित हो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि एक प्रदेश में संकुचित हुये कितने प्रदेश आ सकते हैं। इन संकुचित आत्म—प्रदेशों के साथ अनन्त तेजस और कार्माण वर्गशाएँ रहती हैं। प्रत्येक वर्गणा में अनन्त शक्ति है। यद्यपि एक प्रदेश में वहाँ द्रव्य हैं तथापि प्रयोजन भूत एक मात्र जीव द्रव्य ही है। वह ज्ञाता, दृष्टा और ज्ञेय है। अन्य पांच द्रव्य, मात्र ज्ञेय हैं। जीव द्रव्य अनन्त हैं और अपनी अलग सत्ता में हैं। स्वभाव से सब समान है। सब पर से रहित, मात्र

एक शुद्ध है। जो जीव अपने ही स्वभाव में तल्लीन हो जाते हैं उन्हें ही आत्मानन्द का पूर्ण अनुभव होता है। आत्मानुभवी महात्मा संसार में र ते हुये उससे भिन्न रहते हैं। वे अन्तरात्मा - जगत में सदैव जागृत रहते हैं। उन पर मिथ्यात्व, अविरत, क्रोधादि कषाय, उल जाती। इन्द्रिय - विषय - बुल की चाह और मोह मयी मूर्च्छा अस्त हो जाती है। तात्पर्य यह कि संसार सम्बन्धी समस्त भावों का प्रलय ही हो जाता है वह स्वात्मानुभवी सन्त एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ निजानन्द के अतिरिक्त अन्य कोई तरङ्ग नहीं उठती। वस्तु - स्वरूप यथार्थ भलकने लगता है। इस भेद - विज्ञान के प्रताप से सच्ची स्वतन्त्रता अपने ही भीतर भलक जाती है।

भेद - विज्ञान ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का बल कारण है। निर्विकल्प समाधि उसका परिणाम है। स्वात्मानुभव रूपी कमल पर सम्यक्त्वो जीव रूपी अमर आराक्त हो उस पर से हटना नहीं चाहते। यही वह समुद्र है जिसमें स्नान करने से रागद्वेष मोह-रूपी भव-ताप के सन्ताप से शान्त हो, यह जीव इस आध्यात्मिक समुद्र में निरन्तर अवगाहन कर भव-ताप के सन्ताप से शान्त हो, सम रस पान करता हुआ समय सार का भोक्ता बन जाता है। मुनिजन सदैव आध्यात्मिक समुद्र में ही स्नान कर कर्म - मल धोते हैं। वे विचारते हैं कि यह जीवन दो प्रकार का है - एक तो शुभ और दूसरा अशुभ। एक और क्रोध का दौर दौरा तो दूसरी ओर समता महारानी का साधज्य। एक तरफ ध्यान की मदनमत्तता, तो दूसरी तरफ माई व-पुण की नम्रता। एक दिशा में आत्मा - मिथ्यात्व का जाल फैल रहा है, तो दूसरी दिशा में सरलता का साफ मैदान बिछाई देता है। एक तट पर लोभ-कषी के विष की वासना आकुल कर रही है। तो दूसरे तट पर परम सन्तोषाश्रित बरस कर निराकुल

कर रहा है। एक बाजू असत्य अज्ञान ने अपना विद्वान् स्वरूप बना रखा है, तो दूसरी बाजू सत्य, ससुद्ध की बहरे शान्ति पहुँच रही हैं। एक पंक्ति में असंयम, अन्याय और अभव्य-सेवन को प्रेरणा कर रहा है। तो दूसरी पंक्ति में संयम, तपी वीतराग—भाव मोक्ष-मार्ग में सहायता हो रहा है। एक तरफ इच्छाओं का विस्तार बढ़ कर लोभ का उल्लास है, तो दूसरी तरफ इच्छा रहित शान्ति-सागर उमड़ रहा है। एक ओर आत्मा-भाव, कृपाता फौन, त्याग भाव तपस्व पर्वत पर से नीचे गिरा रहा है, तो दूसरी ओर त्याग, उदारता बहा, स्व-परोपकार के लिये सर्वस्व त्याग की महा महिमा जागृत कर रहा है। एक ओर आर्कित्तन धर्म मोह फन्दे में फँसा दूसरे का दास बना रहा है। तो दूसरी ओर पवित्र शील - भाव ब्रह्म में समाया हुआ परिग्रह से विरक्त कर जेलोभ्य बन्ध नामी बना रहा है। एक ओर उत्तम ध्यानी उन दोनों धाराओं का शुद्धात्म श्रुतिभाव रूप संयम गकट करता है और अन्तर्य तपी पवित्र एक धारा में प्रवेश कर परमानन्द अनुभव करता है। वहाँ स्वात्मानुभव, स्वसंवेदन या स्वतपावरण कहते हैं। यही आरा—ध्यान है। इसी को कर्म-दण्ड करने से बाली ध्यानाग्नि कहते हैं। जैन—सिद्धान्त में यही मोक्ष-मार्ग है। जबकि 'लोनी-द्रव्य' इष्टि से संसार को देखता है तो यह जगत्-द्रव्य, यही ज्ञान प्रकट करता है। वह जीव 'द्रव्य' को 'लोनी-द्रव्य' के

भूत समझता है। वहाँ न कोई गुण स्थान और मार्गण दृष्टि आती हैं। कर्म-बन्ध के कारण ही जीवों के नाना भेद हो रहे हैं। जैसे-रङ्ग मिश्रित पानी नीला, पीला, लाल, हरा दिखाई देता है। वास्तव में इन चारों रङ्गों में पानी निर्मल द्रव्य ए ही है। इसी तरह जीव द्रव्य एक ही है। देवता नारकी, मनुष्य, तिर्यच कर्म जन्य अवस्थाओं से उदास हो, एकाकार ज्ञान-चेतना के स्वाद में निमग्न हो जाता है। देवता अन्तरङ्ग-बाहिरङ्ग अवस्थाओं से उदास हो, एकाकार ज्ञान-चेतना के स्वाद में निमग्न हो जाता है। देवता चारित्र्य आदि गुणों को धारण करता हुआ भी वह उनकी तरफ से राग रहित हो जाता है। केवल एक अभेद और अनुभव गम्य, अखण्ड आत्मा के अमृत रस का पान कर अन्नय, अतीन्द्रिय सुख शान्ति का भोग करता है। वह अनुभवानन्द वचनार्थी है। जगत रूपी बोध पूर्ण उद्यान से दूर हो साध्य पूर्ण शुद्ध गुण प्राप्त कर आत्मत्व हो जाता है। वह आनन्द दायक उपवन पहुँच जाता है। वहाँ न कोई शिष्य हैं और न गुरु। ज्ञानी सुशोभित अनिर्वचनीय खोल देवता है कि मेरा आत्मा रूपी रत्न पुङ्गवों के ढेर में ढँका हुआ है तब उसे अपूर्व अनिर्वचनीय भेद-विज्ञानी की सहायता से जब उसे उस रत्न की झलक दिख जाती है तब उसे उसके घर में गड़ी स्वर्ण की आनन्द का अनुभव होता है। जैसे कोई अवधि ज्ञानी किसी दरिद्रों को उसके घर में गड़ी स्वर्ण की आनन्द का अनुभव होता है वही आनन्द उस आत्म-तत्त्व खोजी को होता है, उस समय उस दरिद्रों को जो आनन्द होता है परन्तु उसका शुद्धात्मा रूपी अमृत्य रत्न उसी के पास है तथा त्यज है। यद्यपि स्वर्ण निधि परोक्ष है, परन्तु उसका शुद्धात्मा रूपी अमृत्य रत्न उसी के पास है। इसी प्रकार उसकी आत्मा उसे झलक रही है। सुख—शान्ति और वीर्य की प्रकटता उसी ज्ञान का अंश है। इसी कुछ

आत्म-

प्रबोध

मकटता से लक्षण से लक्ष्य का निश्चय कर समस्त कर्म-पुञ्ज को दूर करने से निजात्मरत्न का पूर्ण प्रकाश भलक जाता है। वीतराग भाव होने से ही कर्म-रज दूर होती है। अतएव विद्वानों को वीतराग-भाव की प्राप्ति के लिये उद्यम शीघ्र होना चाहिये।

आत्म—कल्याण है, क्योंकि यह लक्ष्य वीतरागता की इन्द्रि कराना है जैसे—कीचड़ की लक्ष्य रखना ही की यदि मूठ हाथ में है। तो वह बल पूर्वक स्वीचने से। नकल ही आयगी। ऐसे ही आत्मा की फंसी लकड़ी निशानी ज्ञान—चेतना है। निरन्तर इसी का लक्ष्य रखना आत्मा को अपनी ओर करना है। जिस पदार्थ को प्राप्त करना हो उसे ही उपादेय मान निरन्तर उसी पर लक्ष्य रखना ही आत्मा की फंसी लकड़ी हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी प्राप्त हो जाती है। भेद-विज्ञानी आत्माओं के मध्य स्थित आत्मा के सर्वाङ्ग स्वरूप को दर्शन कर लेता है। जैसे लौकिक भेद ज्ञानों को सर्प और रस्सी, व्यञ्जन और उसमें पड़े नमक, तथा दूध और जल इनके अलग अलग भेद भलक जाते हैं। सार मह रहे कि संसार के समस्त प्रपञ्चों को छोड़, एक अपनी आत्मा से नाता जोड़ केवल एक अपने आप रह अपना अंश बढ़ते जाते हैं। आपका ही आप अनुभव करें। निरन्तर उसी में तन्मय रह अपना अंश बढ़ते जाते हैं। इस धारावाही चारित्र के प्रभाव से निरन्तर राग-द्वेष के अंश छूटते और वीतरागता के अंश बढ़ते जाते हैं। कम-मल अधिक अधिक दूर होता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि शुद्ध आत्म रत्न प्राप्त हो जाता है। फिर योगी मन-वचन-काव के योगों को गुप्त कर एक अत्यन्त मच्छन्न गुफा के भीतर प्रवेश कर आत्म-स्वरूप सौन्दर्य करता हुआ अपनी आत्मा का दर्शन

करता रहता है। इसी परमानन्द मय स्वसंवेदन को साध्य भाव, समाधि-आत्म-परिग्रह, तत्त्वपात्रण रत्नत्रय की एकता, स्वात्मध्यान या सामायिक कहते हैं। यह आनन्द स्वानुभव गम्य ही है। किसी फल युक्त आग्र-बुद्धि के तले पद्यासन बैठा हुआ निजानन्दी आस के फल को देखकर विचार करता है कि इस फल में केवल रस ही सार है। वह भेद-ज्ञान-दृष्टि से देखता है कि इसी प्रकार मुक्त में अज्ञान होने से परम संतोष होता है। मैं सिद्ध समान शुद्ध-बुद्धि हैं। स्फटिक दंतित्व निर्विकार, आकाश सदृश आत्माराय ही एक सार है। मैं सिद्ध समान शुद्ध-बुद्धि हैं। स्फटिक दंतित्व निर्विकार, आकाश सदृश निर्मल, पवन समान असंग, सूर्य के समान परम तेजस्वी और समुद्र जैसा अनन्त गुण सभी रत्नों की पैंनी छैनी से आत्मा और पुद्गल का सम्बन्ध द्वित्र रहा है उससे मैं सर्वथा पृथक् हूँ। इस भेद-विज्ञान तर्फी को देखकर पुद्गल (अनात्मा) के गुण और पर्याय पुद्गल में रह जाते हैं। ऐसी सामायिक के प्रभाव से कहीं से समान शुद्ध हूँ। मुक्तमें मेरी सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य की सत्ता नहीं है। सब पदार्थ सदैव अपनी मर्यादा में रहने वाला होता है। उसमें अशुद्ध-लघु नायक गुण रहता है। जिससे वह अपने अनन्त गुणों के समुदाय को कभी नहीं त्यागता। वह अपने आप को देख आप ही अपना दर्शन करता है। शरीर तर्फी मन्दिर में विराजमान चैतन्य-शक्ति, निर्विकार परमात्मा की भलक पाना और

आत्म-
प्रबोध

जैसे हैं वैसे ही हैं। अम-बुद्धि से ही परस्पर कुछ का कुछ देख-जान रहे हैं। विवेक दृष्टि वाला इस दृश्य पर विश्वास न कर सत्य को सोच लेता है। इसी तरह अभूतार्थ दृष्टि से नारकी, तिर्यक्, नीच और देव-मानव ऊँच दिखते हैं। मानवों में भी तीन, उसी, मजदूर, मलिक राजा, रङ्ग भेद-भाव नहीं जान पड़ता क्योंकि भेद-विज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण पदार्थों का सार भूत 'निज-स्वरूप' का ही विचार किया जाता है। भेद-ज्ञानी, अविनाशी आत्मा भूलकने पर बार-बार वही विचारता है कि अब मैं सब से नाता तोड़ निज सत्ता से ही सम्बन्ध जोड़ूँ। अब मुझे पंचपरमेष्ठी से भी कोई काम नहीं और जीवादि सस तत्वों का भी कोई विकल्प नहीं रहा। मैं तो एकाकार निजात्मा मे ही आत्मीयता मान कर परम निस्पृह और निद्वन्द्व हो अपने ही आत्मोद्यान में निर्भय रमण करता हूँ। इस आत्म-वन में न पंचेन्द्रिय विषय रूपी सुगी मन को लुभाती है। वहाँ न प्रमाद रूपी बन चर जीव आक्रमण करते रूपी अमर और न हास्यादि नव नौ कषाय रूपी काक, न संकल्प विकल्प रूपी शीत है और न तृष्णा रूपी आताप है। वहाँ तो समता, शान्ति और निराकुलता रूपी मन्द-सुगन्ध पवन बहती है। सब ओर परमानन्द साम्राज्य दृष्टि गोचर होता है। जो धर्मात्मा अपनी आत्मा के निर्विकार स्वरूप पर लक्ष्य है। यह सब भेद विज्ञान के प्रताप से ही होता है। उसे अनुभवाभूत पीने को मिल जाता है। जो अपने आत्म-स्वरूप की दृष्टि में एकाग्रता प्राप्त कर लेता है वह अवश्य मोक्ष नगर में पहुँचता है।

5

पहुँच जाता है। यह तो स्वात्म-समाधि है। जो कर्म-बल को काटने के
 अथवा मोक्ष-महल में पहुँचाने की निराल सीढ़ी है। इसी पर अरोहण हो
 जाता है। भेद—विज्ञानी को यह सरल, साम्य-दृष्टि परमात्मा के समान निर्वाकार ज्ञाता-दृष्टा बना
 देती है। साधु सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र को एकता रूप परम साम्यभान
 त्वपी स्व-समय या ज्ञान जेतना में तन्मय हो जाता है। इस भेद—विज्ञान के मत्ताप से पर्याय
 के अभ्यास के साथ साधु और अज्ञा और विवेक से उत्पन्न जाग्रत हो जाता है। यह दृष्टि तत्त्वों के
 धनी रमा आत्मा को निर्मल करके परमात्म-पद लाभ करते हैं। ज्ञानी जब आत्म-ध्यान की
 भेद—विज्ञानी अनेक संयोगों के भीतर आत्मा त्व और अनात्मा (पुङ्गव) के
 को पुङ्गव रूप देखता है। वह अनात्मा से दृष्टि कर जब एक मात्र निज आत्म द्रव्य को देखता
 है तब समस्त आत्माओं में सदृशता देखता। यही सम्यक् करता हुआ साधु भाव त्वपी जल से अपना कर्म बल
 जाता है। ज्ञानी इस ज्ञान-सागर में रमण करता हुआ साधु भाव त्वपी जल से अपना कर्म बल
 होता और निराकुल परमानन्द का सुख पाता है। स्व स्वस्वप त्वद लेना ही मोक्ष-मार्ग। यही
 समय गुण—स्थान तक धर्म—ध्यान और अद्वय गुण स्थान वती साधु का त्वस्वप है। उप समस्त आत्मार्थ परम
 देश विरत, प्रमत्त स्थान या अप्रमत्त गुण स्थान वती साधु का त्वस्वप है। उप समस्त आत्मार्थ परम
 शुद्ध, निर्जनन्द सागर में निमग्न, हृत्य—हृत्य परमात्मा त्व दिव्य पङ्क्ति है। अतएव, समस्त
 मपन्च छोड़, अपनी त्रिभुक्ति यम, परम शान्ति पूर्ण स्वानुभूति त्वपी ऊटिया से विश्राम करो।
 आत्म—प्रेमी—भेद—ज्ञान त्वपी पैनी छैनी से समस्त-पर द्रव्य को जलम कर आप से, आप से,

अपने लिए, आप को धाता है और आप में आप ही तन्मय हो स्व-स्वरूप ही समाधि प्राप्त कर सकथनीय आनन्द अनुभव करता है।

जानी महात्मा जन इस जगत को भेद—विज्ञान की दृष्टि से देखता है। तब जगत निर्माण करने वाली सशक्त द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र, काल और भाव से पृथक् पृथक् और स्वतन्त्र दिखती है। एक में दूसरी द्रव्य का नास्तित्व और अपना नास्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य अस्तित्व - नास्तित्व या भाव - अभाव रूप है। एक जीव का द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव से पृथक् है। यह अखण्ड, चित्त, पिण्ड, ज्ञान, भाव से भिन्न है तथा अन्य परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से पृथक् है। इस प्रकार वह महात्मा अपने एकत्व को पा, ज्ञान रूपी गंगा में बार-बार स्नान कर अनुपम आनन्दामृत को स्वाद लेता है। जब को देख विचारता है कि यही पानी गर्मी से आफू बन कर उड़ जाता और उससे आकाश में मेघ बन जाते और मेघ ही बरसने पर पानी हो जाता है। ऐसा विचारता हुआ, वह जगत के पदार्थों के स्वभाव पर दृष्टि—पात करना है, तो उसे ज्ञात होता है कि द्रव्यों में परिणामन शक्ति है जिससे वे समय समय पर अपनी पर्याय प्रलया करते हैं और नये से पुराने होते रहते हैं। मूल द्रव्य की न कभी उत्पत्ति होती और न कभी विनाश होता है। और पुनर्गल और जीव के मेल से ही नाना प्रकार के शरीर हैं जो कल्पित भाव धर्तते हैं और पुनर्गल—स्कन्ध निकल लिया जाय तो आवागमन बन्द हो जाय। शरीर धारण करना बन्द हो। यदि स्थाप्य करने लगेगा। वह अपनी आशुद्ध भावों का संचार भी बन्द हो जायगा और आत्मा निज स्वभाव में रहि स्व

५७१७

203
155

ज्ञान-दर्शन भय सभान दिखलाई पड़े। यही साम्य-भाव है।
आत्मा है उसका ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। उसकी पृथ्वी आदि पांच धारणाएँ हैं। इस प्रकार
निर्वन्ध, निर्विकल्प, अपनी शुद्ध आत्मा के अन्तरगत ही कीड़ा आदि रहने से स्वाभाविक गच्छ
होता है। तभी त्व-संवेदन गम्य अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। तभी क्रमों का समस्त
अपच आत्म-स्वभाव से प्रथक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह भव-सागर से पार
ही हो गया। जैसे बम्बई जाने वाले मनुष्य को बम्बई का टिकिट प्राप्त हो जाय और वह बम्बई पहुँच ही
जाने वाली गाड़ी पर सवार हो जाय, तो उसे पक्का भरोसा हो जाता है कि अब मैं बम्बई पहुँच ही
गया। ऐसे ही सम्यक् दर्शन मोक्ष पुरी का टिकिट है उसके प्राप्त होने पर स्वाभाविक चक्रवर्ती या साधु मुनि
सवार हो मोक्ष पुरी पहुँच ही जाय, तो उसे पक्का भरोसा हो जाता है कि अब मैं बम्बई पहुँच ही
से उत्तम है जिसे सम्यक्त्व—रत्न का लाभ नहीं हुआ। सम्यक् की इन्द्रादि, चक्रवर्ती या साधु मुनि
भी तुम्हें भासती हैं। उसके इन्द्र में मुक्ति रमों की मनोहर ब्रवि निरन्तर निवास करती है। जब
आत्मा में स्वाभाविक ज्योति जाग्रत होती है, तब मन-वचन काय की प्रवृत्ति लक्ष जाती है, क्योंकि ये
वेदन मात्र भोग क्रिया जगत् होती है। तब मन-वचन काय की प्रवृत्ति लक्ष जाती है, क्योंकि ये
जो अमर बनावे वही अमृत है। स्वाभाविक त्वपी गुफा में सिद्धों का सदैव निवास रहता है। स्वाभाविक
बना होता है। इस स्वाभाविक त्वपी गुफा में सिद्धों का सदैव निवास रहता है। स्वाभाविक
ही उत्कृष्ट शरण है। वह नारकी को तीर्थंकर बनाने में समर्थ है। स्वाभाविक जीवनमुक्त है। जो

天

[illegible]

आत्म-
प्रबोध

सर्वज्ञ, वीतराग है। जो शरीरादि रूप आपको समझते तथा सदेव व्यवहार धर्म में ही भीति करते और लगे रहते हैं। उन्हें चैतन्य स्वरूप ज्ञान—दर्शन—चारित्र्य मय आत्म - तत्त्व का दर्शन नहीं होता। जिसने आत्म—तत्त्व साध्य किया, उसने ही रत्नात्रय का यथार्थ सन्धान किया समझो इसी से आत्म—जागृति होकर, शुद्धोपयोग हो जाता है। अतएव आत्मा को ज्ञाता—हृदा आनन्द जब समझो इसी से आत्म—प्रबोध ग्रंथ का यह एकादशम परिच्छेद समाप्त हुआ। इस प्रकार आत्म—प्रबोध ग्रंथ का अन्तिम अक्षर शान्ति होता है।

बारहवाँ परिच्छेद

• मत्स्यप्रख •

दोहा—उत्पत्ति व्यय और श्रोत्र्य सह निरावाध भगवन्त ।
परमानन्द पद पाय निज, जेहि द्यावत संत ॥
आत्म—मानि इष्टानिष्ट—आत्म - विस्तृत वस्तु से ममत्व हटा अपनी आत्मा का ही चिन्तावन करता और उसीसे स्नेह करता है। वह जिनवर के मार्ग को उपलब्ध कर निजात्मा में रत रहता है। जो स्वामीपत्न्य प्राप्त करते हैं, वे ही परम्पराय मोक्ष जाते हैं। मानि समस्त विषय - वासनाओं से उदास हो मन - वचन - काय के व्यापार रोक द्रव्य, भाव नो कर्म, त्यागि, लाभ, मृजा, कषाये तथा

पंचेन्द्रिय—विषय व्यापार को त्याग देता है। वह माया मिथ्यात्व और भोगाकांक्षा रूप निदान शल्य-त्रय त्याग देता है। समस्त विभाव भाव के परिणामों से रहित हो निरन्तर निजात्मा को ध्यान करता है। उस योगी को सहज वीतराग स्वरूप समस्त पर-द्रव्य से भिन्न निजात्मा-तत्त्व ही उपदेय है। यह आत्मा अतुल सुख निधान और प्रधान तीर्थ स्वरूप है। वे बेचारे पुद्गल (जड़) कर्म तेरा क्या विगाड़ सकते हैं? तुम तो चेतन्य हो। अपनी ही भूल से भटक रहे हो। उसे दूर कर आत्मा को प्रत्यक्ष कर संसार का अभाव करो। यही भेद विज्ञान तुम्हारा कल्याणकारी है। अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष कर मोक्ष पधारो। कमठ के बीच (देव) ने आकर श्री पार्वनाथ तीर्थन्कर के आन में कितने विघ्न किये? परन्तु वे रथ-मात्र चलायमान न हुये। भयानक उपसर्ग को सहन कर श्री सम्पद शिखर परम धाम को पधारो। देखो, शिवशक्ति मुनि को “तुष-मास धिक्क दान” से आत्मा - अनात्मा का भेद-विज्ञान हो गया था। जिसके मताप से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया।

को भी सुधि न रहे। यह सब उपयोग में होने दत्त - चित्त हो जाओ ताकि वाद्य में मन-वचन-काय अन्तर्मुहूर्त मात्र से समस्त कर्मों का नश्य कर केवल ज्ञान स्थिति है। धन्य है उस शुद्धोपयोग को जिससे केवल विषय कषायों से विमुक्त हो सतत आत्म—निरीक्षण करो। आत्म शान्ती नरक में भी नारकियों द्वारा नान प्रकार के कष्ट भोगते हुये अन्तरङ्ग में निज रस की गटागटी करते हैं। यदि मोक्ष-लक्ष्मी की

सर्व

प्रश्नोत्तर

वाञ्छा है तो समस्त विकल्प जाल को निजानन्द स्वरूप का ध्यान करो। तस्यार में अतीन्द्रिय आत्मीक उत्तम सुख को पहिचानते हैं। मिथ्यादृष्टि बाहिरात्मा हैं तथा स्निग्ध परिणामों से पुङ्गल स्कन्ध आकाशित हो आत्म से लिप्त हो जायत होते और स्निग्ध परिणाम होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति समय में ही रत रहते हैं। तस्यार में अतीन्द्रिय आत्मीक उत्तम सुख को पहिचानते हैं। मिथ्यादृष्टि बाहिरात्मा हैं तथा स्निग्ध परिणामों से पुङ्गल स्कन्ध आकाशित हो आत्म से लिप्त हो जायत होते और स्निग्ध परिणाम होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति सुख नय से अपने भावों का आप ही कर्त्ता भोक्ता है परन्तु भेद बुद्धि के द्वारा भी रत रहते हैं। तस्यार में अतीन्द्रिय आत्मीक उत्तम सुख को पहिचानते हैं। मिथ्यादृष्टि बाहिरात्मा हैं तथा स्निग्ध परिणामों से पुङ्गल स्कन्ध आकाशित हो आत्म से लिप्त हो जायत होते और स्निग्ध परिणाम होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति जाती है। बाहिरात्मा जीवों के अनादि-बन्धन उपाधि के कारण निरन्तर स्निग्ध परिणाम होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति तथा स्निग्ध परिणामों से पुङ्गल स्कन्ध आकाशित हो आत्म से लिप्त हो जायत होते और स्निग्ध परिणाम होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति गलियां प्राप्त होती हैं। देहादिक होने से इन्द्रियों के विषय जायत होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। इसी रागद्वेष द्वारा फिर स्निग्ध परिणाम होते और कर्म-बन्ध होता रहता है। कभी भी शान्ति नहीं मिलने पाती। यही पुण्ड पाप की रचना है। आत्मा अनादि निधन कर्म जाल रूपी तस्यार चक्र प्रमण करता रहता है। यही पुण्ड पाप की रचना है। आत्मा अनादि निधन कर्म जाल रूपी तस्यार चक्र के निमित्त से पुङ्गल परिणाम के निमित्त से जीव परिणाम होता रहता है। आत्मा अनादि निधन कर्म जाल रूपी तस्यार चक्र जाते और शान्त पद में लीन होने हेतु अपनी आत्मा में अन्तर्मुख हो जाते हैं। ऐसा यह समय सार है।

है आत्माराम ! त्र इस संसार में जो शीति या अशीति दायक वस्तु का स्वरूप है उससे विमुक्त हो निजा इत रस से परिपूर्णता की ओर जम्बुत्वा हो त्रिरीचया कर जिससे उनके अर्थ-प्रयार्थ निज स्वस्व प्राप्त हो जायगा। यह सम्पूर्ण तत्त्वों का सार भूत समय सार है जो कि पंचम गति का देवे वाला है।

एक यह ज्ञायक भाव ही कार्य-कारी है। इस मनोहर पंचम भाव को ही स्मरण—आचरण कर, जिससे चिरन्त—संचित-कर्म-पुण्य कट जाएंगे। अतएव सम्पूर्ण तत्वों का सार एक समय सार जान निर्यन्त्र—पद पर पहुँच निजात्मा - तत्व आराधान करो। यही मोक्ष-मार्ग है। निर्यन्त्र साधु पदार्थ हेय—ज्ञेय समझ उनसे अपने परिणाम हटा लेते हैं। अतएव वे ही निर्द्वन्द्व हैं। प्रशस्ता-प्रशस्त समस्त राग द्वेष मोह के अभाव से रहित या निर्द्वन्द्व हैं। चतुर्दश परिग्रह के अभाव से निर्लेप निश्चय-नय और कर्माण पंच शरीरों के अपच से रहित तथा निश्चय से औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस निमग्न, आत्म ज्ञान गात्र, मात्र पवित्र शरीर होने से निर्दोष हैं। शल्पत्रय के अभाव से निःशल्प, उपदेय समझने वाले निश्चय चारित्र साधक मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार निर्यन्त्र लिंग, समयसार को ही भव्य जीवों की जैसी जैसी काल-लब्धि निकट आती जाती है। तैसी तैसी उनकी मोह अर्थ सामग्री न्यून होती जाती है। ऐसा ही वस्तु-भ्रभाव है। भावना - भव नाशनी है अतएव स्पृष्टात्मा की निरन्तर भावना करो। यह आत्म शील का मूल, मोक्ष - लक्ष्मी इनिवास गृह कर्मपुञ्ज संयतक, ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसका निरन्तर स्मरण करो। यह कार्य समयसार व कारण अर्थ समयसार शुद्ध ज्ञान चेतना सहज फल रूप ग्रहण करने योग्य है। यह निज कारण परमात्मा तंसार या मुक्तावस्था में सदैव एक रूप ग्रहण करने योग्य है। चार आराधनादि आचरण पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्त, दश लक्षण धर्म, द्वादशलक्षणज्ञा, वाईस परीषह जय, और पचाचरण

अपहृत समय है जो कि शुभोपयोग भय सारंग चारित्र्य है। इसे ही व्यवहार चारित्र्य कहते हैं। निर्वन्ध
 लिंग सहित इसका आचरण निश्चय चारित्र्य का साधन बन जाता है, परन्तु बहिर्विषय होने से
 त्याज्य है। इस सब का त्याग करना भाव लिंग है। इस निर्वन्ध भाव लिंग के पांच भेद हैं।
 शुभाशुभ कर्माखर को नाश करने के लिये दोनों क्रियायें निरोध निश्चय चारित्र्य धारण किया जाता है।
 रत्नत्रयात्मक होते हैं।
 कदाचित् चारित्र्य मोहनीय कर्म के उद्देश्य से चारित्र्य धारण करने में असमर्थ हो तो विषय
 कषाय त्यागने तथा परमात्म-पद प्राप्त करने के हेतु पंचपरमेष्ठी के गुण - सद्गुण आदि विधानों
 को परम भक्ति पूर्वक करो। भोगों की आकांक्षा रहित परिणामों के गुण - सद्गुण आदि विधानों
 को पलायन की तरह विशिष्ट पुरुष को प्राप्त करो, फिर आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देवेंद्र पद या
 लोकान्तिक देव की विधिति प्राप्त कर उसे भी जीर्ण वृण के समान मानते हुये वहाँ से चय कर
 कदाचित् पंच महा विदेह क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ प्रत्यक्ष समवसरण देखोगे। अहो! ये श्री वीतराग
 अरहन्त देव हैं और ये भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक श्री गणेश देव हैं। मैंने जो पूर्व भव में
 अरिहन्त या गणेश देव का नाम सुना या वह प्रत्यक्ष देखा। यह चतुर्थ गुण - स्थान की अवस्था यद्यपि अविरत
 जायगा अर्थात् सम्यक् दर्शन की प्राप्ति हो जायगी। इस मान्यता से हृदय में इह श्रद्धालु हो
 अवस्था होगी तथापि भोगों के भोग में उदासीन परिणामों से धर्म - ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत
 भेद - विज्ञान की वासना द्वारा धर्म ध्यान किया था उस साकार के बल से संसार के प्रति मोह
 भेद - विज्ञान की वासना द्वारा धर्म ध्यान किया था उस साकार के बल से संसार के प्रति मोह

बुद्धि नहीं रहेगी। संसार की समस्त दुःख रूप अवस्थाएँ देव हेयोपादेय का बोध हो जायगा और जिन—दीक्षा धारण कर लेंगे।

बन का आश्रय ले दिगन्तर—अवस्था में निज शुद्धात्मा का ध्यान करने से आत्मानुभव प्रकट होगा। ध्यान उत्तम सहनन वालों को भी अन्तर्मुहूर्त से अधिक समय के लिये नहीं होता। ध्यान बोध—बीच में कुछ समय तक रहता है, परन्तु भावना अधिक समय तक रहती है। उस समय विचार करे कि मुझ से शरीरादि वस्तु भिन्न है। यह आत्मा जन्म जरा मरण से रहित ज्ञान, स्वभावी और चैतन्य है। इसे पर की सहायता नहीं चाहिये। इसमें रागद्वेष नहीं है। यह बाल्य समस्त प्रपंच और किया-कारण व्यवहार से रहित है। इस ध्यान-धेय का विकल्प नहीं है। इसका पूर्वक अद्वैत भाव में तन्मय होने से ही कल्याण होगा। पर पदार्थ के आश्रय से जो विकार या भावना करने से एक दिन उसकी अवश्य प्राप्ति हो जाती है। विरकाल तक किसी पदार्थ की आराधना करने ही प्रधान कार्य है। केवल ज्ञान आत्मा का निज स्वभाव है जो कि वातिया कर्मों के अभाव में इसका ही नाम सम्यक् ज्ञान है। कभी भी पुनः कर्म-मल लिस नहीं होता।

जो जीन् भले प्रकार शुद्धात्मा को पहिचान लेते हैं, वे शुद्धात्म-स्वरूप को भी प्राप्त कर लेते

है। संसार के प्राणी अपनी अपनी अनादि कालीन शूल से अपने शरीर को आत्मा मान रहे हैं। शरीरोत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति तथा शरीर नाश होने में अपना नष्ट होना समझ रहे हैं। यह मिथ्यात्व धार संकट का देने वाला है, परन्तु प्राणी उसी के सेवन में कुछ मान रहे हैं। यह सर्वथा पूर्ण शूल है। नाशवन्त शरीर या अन्य पदार्थों के संयोग-वियोग में क्या हर्ष-विषाद? रोग द्वेष मोह रूप पराणति को न रोकना तथा उसे निज पराणति समझना, यही तो अपनी शक्ति का खोना है। संसार के समस्त पदार्थ और इन्द्रिय विषय लक्षण भंगुर हैं। एक मात्र वीतराग विज्ञान भाव आत्म-हित को दूर करो।

आत्मा द्रव्य स्वरूप से तो नित्य है, परन्तु पर्याय रूप से समय समय अपनी अवस्था बदलती, तथा शुभाशुभ भावों को करती भोगती है। अपने पद में तो यह ज्ञान-दर्शन-वैतन्यादि अनन्त शक्ति युक्त है, परन्तु अनादि कर्म मल से उसकी समस्त शक्तियाँ आच्छादित हो रही हैं। शक्तियों का विकास होना तो दूर रहा बल्कि मोह जाल में हतनी फंसी है कि उसे निज स्वाभिक स्वरूप का स्मरण तक नहीं होने पाता। किञ्चित् कर्मों के त्रयोपसम से जो कुछ थोड़ा-बहुत ज्ञान प्रकट होता है उसी को अपना पूर्ण स्वरूप समझ सन्तुष्ट हो जाता है। इन्हीं संसारी जीवों में से जो अपनी आत्म-निधि की सुधि पा खोज कर, भेद-विज्ञान पूर्वक ध्याननिमग्न जलित कर समस्त कर्मों को भस्म कर देते हैं उनकी आत्मा निर्मल, स्वभाव रूप हो जाती है और वे परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम बार वातिया कर्मों के त्रय होने पर जीवन्मुक्त अर्हन्त सकल परमात्मा कहलाते हैं। तदनन्तर जब शरीर से सम्बन्ध बूट जाता है तब सिद्ध या निकल परमात्मा हो जाते हैं। श्री

अरिहन्त परमात्मा दिव्य-ध्वनि द्वारा संसार के जीवों को उनकी आत्मा का स्वरूप तथा मोक्ष-मार्ग बतलाते हैं, जिससे उन्हें अपने कल्याण का मार्ग स्मृति होना लगती है।

बुद्धिमत् अल्प ज्ञानी जीव आगम प्रमाण से जो आत्मा का अद्धान करते हैं वही निश्चय सम्यक्दर्शन है। जब तब व्यवहार नय के विषय भूत जीवादि भेद रूप तत्वों का केवल अद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं होता। इस समय अनन्त अविनाशी चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का उदय होता है तब समस्त भूत एक आत्मा ही उपादेय है। जिस समय अनन्त अविनाशी चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव करो।

कर्म—बन्ध बूट जाते हैं। अतएव अनन्त अविनाशी चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव करो। ज्ञान की उत्पत्ति आप ही, आपको जानने, या गुरु के बतलाने अथवा काल—लेखि आने पर आप ही जाग जाता है अथवा दूसरे द्वारा जगाये जाने पर जागता है। जैसे सोचा हुआ मनुष्य या तो रागादि भावों सहित मन-वचन-काय की क्रिया करता है, अतएव निरन्तर कषायानुसार कर्म रज से भवों लिपटता रहता है। जैसे शरीर पर तैल आदि सन्चिका पदार्थ को लगाकर धूल पर स्थित होने से शरीर पर अवश्य धूल लिपट जाती है।

क्योंकि वह अविनश्य है। वहाँ उसे जन्मान्तरों के कर्मों का संस्कार के प्रभाव से निवास कर लेगी, भोगना ही पड़ेगा। अमूर्तिक विज्ञान मय आत्मा अनुभव का विषय है। यह संसार की सुख-दुःख भोगना ही परिधि के बाहर की वस्तु है। ज्ञान—स्वभावी आत्मा अमूर्त्य और अक्षरवत् वस्तु है।

आत्म-

बोध

इसका अस्तित्व अङ्गीकार करना अत्यन्त आवश्यक है। संसारी पचाय—बुद्धि दूर कर विचारने से ज्ञान होता है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा संसार के समस्त पुद्गल पदार्थों से भिन्न आनन्द धन आदि अनन्त गुण भय है। उसकी उपलब्धि के लिये सांसारिक मोह—जाल को परित्याग कर, गृहवास छोड़ दिगम्बर मुद्रा क्यों न धारण करूँ? और पंच महावत रूप मशस्त—पद स्वीकार कर, गृहवास जिससे कर्म—राशि दूरा होकर निर्वाण लाभ हो। संसार से उपेक्षा इच्छा और आत्म-विश्वास कर सम्यक्ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में अचिन्त्य तेजोमय आत्म—स्वरूप की उपलब्धि होती है। मृत्युक मानव में यह अचिन्त्य शक्ति विद्यमान है और वह पूर्ण शुद्ध आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

मिथ्यात्व और मोह की सेना राग-द्वेषादि तथा इन्द्रिय-विषय-सेवन की आशक्ति ही, आत्मोद्धार की मानव का आगे कदम नहीं बढ़ने देती। मोह के प्रभाव से मानव पागल सा बन शरीर में ही आत्मा बुद्धि किए हैं। उसके हास—विकास में ही अपना हास विकास समझ रहा है। यह अज्ञानता है। उन अविवेकियों की समस्त क्रियायें निःसार हैं और उनका मिथ्याज्ञान प्राण हीन रहे। उनकी आत्म-श्रद्धा हीन बुद्धि आत्म-कल्याण नहीं करा सकती। जैसे दंगु अन्ध और आलसी जुड़े जरे दैव लोय। आत्म—तत्त्व की उपलब्धि देवेन्द्र, नरेन्द्र, महेन्द्र के वैभव से भी अधिक मूल्यवान योगिराज आत्म—प्रबोध को पाना भी अत्यन्त दुर्लभ है। योग विद्या को प्राप्त करने वाले परिशीलन और सन्त—समागम से सज्जनों की दृष्टि निर्मल हो जाती। जिसके सद्भाव से दुःखारि में जलते हुए नारकी भी विलक्षण आत्मिक शान्ति पा अपने को इतार्थ मानते हैं तथा इसके अभाव में

आत्म-

प्रबोध

वैभव पूर्ण सुख सामग्री तथा वर्णनातीत लौकिक वञ्चित रहते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय है। इस लक्ष्य में निमग्न देव—राज भी उस शांति से इन्द्रिय विजय करते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय है। इस लक्ष्य से इन्द्रियों का अवलम्बन हट जाता है। यहाँ मन को स्थिर करना है। सुखों में निमग्न देव—राज भी उस शांति से ज्ञायक, पूर्ण प्रकाश मय एवम् शुद्ध एक है। शरीरादि संकल्प—विकल्प मेरा स्वरूप नहीं असृज, ऐसा निरन्तर अभ्यास करने से शुद्ध, शाश्वत निज स्वरूप अपने ही अन्तरङ्ग से विचार कि मैं समस्त पर—द्रव्यों से भिन्न, नित्य, असृज, स्वरूप आत्मा प्रकट हो जाती है। अतएव पर्याय रूप हो रही विकृत आत्मा को स्वभाव रूप में बदलने यह पर्याय नहीं प्रयास करे। चौरासी लक्ष योनियों में नर पर्याय पाना अत्यन्त दुर्लभ है। वार—वार की निरन्तर प्रयास करे। जैसे समुद्र में गिरा चिन्ता-मणि रत्न पुनः पाना अत्यन्त दुर्लभ है। वार—वार आत्म-कल्याण का कार्य मानव—पर्याय से ही होता है। ब्रह्म से निमित्त को उपकारी कहा तुम्हारे निश्चय नय से अपना उपादान कारण ही अपना उपकार करता है। हे भव्यो ! तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए स्वतन्त्र है। तुम्हारा स्वरूप अकाल त्रैलोक्य में भी परार्थीन नहीं है। हे भव्यो ! तुम्हारी शक्ति तुम्हारे योनि के लिये मीठे—मीठे गीत यो लोरियों गाती हैं अथवा लज्जियों में शौर्य जाग्रत करने के लिये मुक्त होने यह सब कर्म निमित्तिक हैं। मैं उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हूँ। यह रागादि विकारमेरा स्वरूप नहीं है। मुझ में अनुभूति कहते हैं। इस भेद—विज्ञान से ज्ञान मात्र के अस्वादन को अनुभूति कहते हैं। दूसरी विधि यह है कि अपनी आत्मा को शरीर—प्रमाण स्फटिक मणि की सतिवत् स्मरण कर

जसी के दर्शन में लवलीन हो चित्त को आत्म-सरोवर में डुबाये । विषयों से वैराग्य ले परिग्रह का लौंच कर; शान्ति, दया, ब्रह्मा धारण करे । भिक्षा-भोजन में निवास कर सदैव सप्त तत्वों का चिन्तन करे । सदैव त्रिवर्ण-वर्ण का आचरण कर, द्वादश तप, दश लक्षणा धर्म और रत्नत्रय धर्म धारण करे । वीतराग भाव धारण कर पार्ष्णों को भली प्रकार तप, दश लक्षणा धर्म और खड्गासन, निर्दोष, आत्मकल्याण का ध्यान करने वाली मनोज्ञ विश्व में पूर्ण भक्ति करे । निरन्तर भद्र-परिणामी और भव्य-जीवों पर दयालु रहे । इन सब कारणों से भव-समुद्र-तट समीप आ जाता है । निरन्तर काल-लब्धि और गुरु कृपा से जब आप आपको जाने तब भवद्वि से अवश्य पार हो जाओगे । भुव सामर्थ्य के बल से वर्तमान विकारी अवस्था का क्रमशः नाश होकर अविकारी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है । जो वस्तु होती है वह स्वयं सिद्ध होती है । जैसे—कच्चे आम का स्पर्श कठोर, रस और गन्ध खड़ी तथा वर्ण हरा होता है । ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी अपना भाव बदल कर, शुद्ध निर्मल परिणामी इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है । समय आने पर वही आम नरम, मीठा और भीला हो जाता है । तथापि प्रवाह की ऐसी ही महिमा है । जैसे कोई गमजुष्य म्भीर गङ्गा के प्रबल प्रवाह में बहने लगा । यद्यपि वह तैरना जानता है । यदि इस समय वह चाहे तो सकुशल निकल सकता है, परन्तु यदि प्रसाद कर गया तो अवश्य

बहता हुआ समुद्र में गर्क हो जायगा। फिर उद्धार सर्वथा असम्भव है। इसी प्रकार बहुष्य-पर्याय पाकर गुरु—उपदेश, सम्यक्त्व की प्राप्ति, संयम-साधन-योग्य शरीर की स्थिति, पवित्र, धर्म की दृढ़ता इत्यादि इन सब साधनों के होते हुए भी यदि पुरुषार्थ न किया जायगा, तो निःसन्देह अनन्त काल के लिये भव सागर में गर्क होना पड़ेगा। हे भव्यो! निरन्तर यही विचारो कि मैं चतुर्गति रूप अवस्थायो से रहित, परमानन्द पूर्ण, चित् - पिपाड, ज्ञाता-दृष्टा, निज स्वभाव परिणामन से उत्पन्न सुखामृत का अवलम्बन करने वाला हूँ। भव समुद्र धार कर मोक्ष रत्न तत्व द्वीप में पहुँचने के लिये अपनी आत्मा को दृढ़ता समुद्र, आत्मा ही जहाज, आत्मा ही खेवटिया और यात्री तथा आत्मा ही रत्नद्वीप है। पारिणामिक भाव मयी समयसार ही जहाज, आवरण रहित शुद्ध परमानन्द स्वरूप आत्मा ही रत्नद्वीप है। पारिणामिक वीर्य द्वारा निज लीन मय भावों को दृढ़ रखने वाली यह आत्मा खेवटिया और समय-समय विशुद्धता प्राप्त करने वाली आत्मा ही यात्री है जिसे पूर्ण, शुद्ध, स्वभाव रूप रत्नद्वीप में पहुँचना है और वतमान अशुद्ध परिणामों में अनादिकाल से दृढ़ रखने वाली यह आत्मा खेवटिया और समय-समय विशुद्धता रहने के कारण ससार में उच्चतम के समान कलोलें कर रहे हैं परन्तु जब भेद-विज्ञान का उद्भव हो जाता है तब जीव एकता का विच्छेद करने का प्रयत्न करता है। उस समय दोनों (जड़ - चेतन) जड़ परमाणुओं से पूर्णतः पृथक् दिखने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जड़ तत्त्व से एक ही शिव—शक्ति फट कर उस में से श्री बन्धु भुजिनेन्द्र की सति का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी प्रकार

यह आत्मा शुद्ध, पूर्ण शक्ति शाली, अनुपम, अविकारी, निजानन्द भय, चिदानन्द वन तथा शरीर चिन्ता से सर्वथा पृथक् है। वह अनादि अनन्त, अकृत्रिम, अपनी सत्ता का स्वामी और सदा तत्स पीपूष पान करने वाला है। इस ससार के जो प्राणी अनन्त वस्तुस्थि, दश धर्म तथा रत्नत्रय स्वरूप आत्मा की शरणजाकर उसकी भक्ति में लीन होते हैं वे ही निश्चय सुख का विलास प्राप्त करते हैं। वे सदा उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यात्मक सृष्टि को देखते देखते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनेश स्वरूप ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। उनके हृदय में परम नीतिराग भाव का उदय हो जाता है। वे सदा प्रत्यक्ष पौद्गलिक भावों का तिरस्कार कर विचारते हैं कि मैं निज सत्ता का स्वामी, चिरानन्दधन और अनुपम गुण पूर्ण हूँ। इस जगत के जीवों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। शिव सुन्दरी की प्राप्ति के हेतु सदा प्रयत्नशील रहना मेरा मुख्य कर्तव्य है। समस्त पर—पदार्थों से विरक्त सदा आनन्द भय आत्म-स्वरूप के सम्मुख होना मानों जगत से हट कर आकाश सदृश असंग आत्मा की अनन्त गुण रूप भूमि में प्रवेश करना है। जिस प्रकार यह जगत अनादि, अनन्त और अकृत्रिम है उस प्रकार आत्मा तपी सृष्टि भी अनादि, अनन्त और अकृत्रिम है। इस आत्म-सृष्टि क जीव दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सुख, चारित्र्य और दशलक्षण धर्म की शरण में लीन रहते हैं। जब यह आत्मा मोह कर्म के फदे से दूर हो, आनन्द भयी, परम हितकारी अपनी अदल सम्पदा को शान्ति और सुखद भण्डार में एकत्रित देखता है, तब अत्यन्त आनन्द में भरा हुआ नहीं समाता है। वह अपनी अनुभूति में मग्न हुआ अनुभव रस का सदा पान करता रहता है। जब आत्मा में समता भाव जाग्रत होता है तब न राग, क्रोध, लोभी रहती और न द्वेष का नीलापन ही रहता है। अथार्थ वस्तु-स्वरूप अपनी अपनी अवस्था

को लिये स्फटिक मणि सहस्र निर्मल, अन्तरङ्ग में झलक जाता है। यह अभेद्य, अक्षेद्य और मन वचन काय की गुप्त संयुक्त है। इसे बुद्धिमान् जन शुद्धोपयोग या निर्विकल्प समाधि के नाम से पुकारते हैं। ऐसे भव्य जीवों के भावों में समदर्शित्व प्रकट हो जाता है और शुद्ध ज्ञान चेतना की अपेक्षा जीव मात्र में एकता प्रतीत होने लगती है। वस्तु का स्वभाव कभी नहीं बदलता। भले स्वर्ण के साथ कीट-कालिमा चिरकाल से मिली हो, तिल में तेल अदृश्य छिपा हो या तृष के भीतर तन्दुल ढका हो परन्तु जब द्रव्य दृष्टि से देखा जाता है तो सोना, सोना है, और तृष, तृष मिट्टी ही है। तेल, तेल है अथवा तन्दुल, तन्दुल है और तृष, तृष मशी, मशी ही है। यद्यपि तोड़ पृथक् होऊँगा तब शुद्ध, ज्ञाता दृष्टा, परमानन्द रूप में झलकता है।

जो जीव इस अतीन्द्रिय आनन्द मयी रस के स्वादों नहीं हैं। उनके अन्तरङ्ग में मोह की गहलता जम रही है, जिससे बेसुध हो भव-वन में अमण करते हुए महा त्रास पते हैं। इसलिये सतत निवास करते हैं। जहाँ सुनि-भावक-धर्म तथा निश्चय से जो स्वरूपाचरण का ध्यान उस आत्मा के अनुभव और वीतराग आनन्द मय स्वभाव में सदैव लीन रहें। उसी का ध्यान स्मरण करो। उसी में तन्मय हो निरन्तर उसकी सेवा करो। नद्वैत चिन्तन करो कि चैतन्य स्वरूप

आत्म-
प्रबोध

पूजा करेगा। यह आत्मा ही बहिरात्मत्व को हटा अन्तरात्मा बन जाती है। खोजियों को वस्तु स्वरूप करता है। जिस प्रकार जल बिना मीन, पवन बिना जीवन और शोष्य धन्त्री के बिना राज्य नहीं रह सकता उसी प्रकार उपयोग के बिना आत्मा आप में नहीं रह सकता।

इस जीव ने अनादि काल से पर वस्तु से प्रेम किया, जिस से नरक-निगोद, पशु, मानव किया। उसे अपना जाना-माना। जैसे कोई रस्सी को सर्प जान भयभीत होकर भागे वैसे ही चारों गतियों में भटकता हुआ व्यर्थ क्लेश और सन्ताप को सहता रहा। अपने आनन्द को अपने ही चारों न जानकर उससे प्रेम नहीं किया। जिससे जन्म-मरण करना पड़ा। अब यह परमोत्तम शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर में निजाल्म स्वरूप का भटके परन्तु शान्त सुधारस स्वल्प आत्मा का अवश्य अवलोकन करो। बहुत इधर-उधर भटके परन्तु शान्त सुधारस स्वल्प आत्मा भी कहीं न मिले। खोजते-खोजते आत्मा रूपी चन्द्रमा की सस्यदृष्टि 'कला' चमकती मिली है। उसके सहारे चारित्र्य रत्न का संयोग प्राप्त हुआ है। इस कला के प्रकाश में ज्ञान रूपी पर्वत की तलहटी में आत्मानुभव रूपी रमणीक सरोवर दृष्टि गोचर हो रहा है। उसका नाम अर्हत ब्रह्म है। रक्तन्द-वन्दु "अहंमहानन्द्य त्रिभुवन भव्यजन तीर्थ" ॥ अर्थात् यह अर्हत तीर्थ एक अद्वितीय कारण और उत्तम असाधारण तीर्थ है। इस तीर्थ के तीर्थमुत्तम तीर्थम् ॥ अर्थात् यह अर्हत तीर्थ तीन भुवन में रहने वाले भव्यजन रूपी यात्रियों के पाप कर्म पंचालन करने के लिये एक अद्वितीय कारण और उत्तम असाधारण तीर्थ है। इस तीर्थ के अमल व्रत और शील रूपी निर्मल जल भरा हुआ है। उसमें गणधरादि ऋषी-राज रूपी राज-हंस पूजा तथा बाला केवल ज्ञान रूपी निर्मल जल भरा हुआ है। उसमें गणधरादि ऋषी-राज रूपी राज-हंस पूजा तथा

त्याति लाभ रहित स्वाध्याय तपी मनोज्ञ शब्द—घोषणा कर रहे हैं। उस सरोवर में पंच सयिति
 तीन गुप्ति हैं। दुस्वियों को सुखिया कर देती है। अनादिकाल से संसार के प्राणी मोह-जाल में उलझे
 आकुलित हो रहे हैं। जब पुरुषार्थ कर निश्चय स्वरूप के अकम्प ध्यान से अपने त्रिगुप्ति मय परम
 शान्त महल में शुद्ध दृष्टि से देखते हैं। तब उन्हें वहाँ ज्ञाना, मुदुत, शान्ति, निराकुलता, समता,
 शुचिता, चेतनता, बीतरागता, च्युता आदि महा मनोहर शुद्ध स्वरूप का दर्शन हो जाता है।
 फिर वे पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ते। निरन्तर पुरुषार्थ करने से यह आत्मा अनन्त बल सम्पन्न हो
 ज्ञान तपी धन का भंडार भर लेता है।
 यह सम्यक्त्व रत्न से परिपूर्ण आत्मा कल्प-वृक्ष के समान है। इससे जो याचना करो वह देती
 है। चारित्र्य रत्न का अपूर्व तेज रखने वाली आत्मा, परमात्मा की जाति वाली होने से परमानन्दमय
 है। प्राणी अन्तराङ्ग में निश्चय नय के मनन से अपनी गुप्त शक्तियों का अनुभव करते हुये परम सुखी
 होते हैं तथा अन्तराङ्ग से परिपूर्ण हो जाती है। इससे छुटा, तथाहि समस्त रोग शान्त हो
 परम सत्य ढाल है जो मोह के आक्रमण को दूर से ही जल्दा फेक देता है। वह रत्नत्रय संयुक्त आत्मा एक
 पुरुषार्थ साधन है जो आत्मा को परमात्मा बना देता है। इससे बुधा, तथाहि समस्त रोग शान्त हो
 जाते हैं। कर्म समूह नष्ट होकर निर्विकल्प समाधि हो जाती है तथा सदैव निराकुल सुख प्रदान करता
 है। यह अनन्त बलशाली आत्मा चार निश्चय प्राणों अर्थात् सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध को निरन्तराय
 सदैव अपने में रखता है। कभी भी इन प्राणों का वियोग नहीं होगा। सदैव शुद्ध जीवन-शक्ति व्यक्त
 रहती है। यही रत्नत्रय स्वरूप आत्मानुभव है। यही वह अमृत रस है जिसके पान करने से प्राणी का
 संसार में फिर आवगमन नहीं होता। रत्नत्रय की एकता रूप अवस्था के रस का रसिक हो जाता है।

क्रोध, मान, पाया, लोभ, अशान्ति एवं अमादि विकार स्थान नहीं पाते। आगम, बुद्धि, धर्मपदेश और स्वसंवेदन ज्ञान से अपने को सबसे भिन्न अनुभव कर अपनी शक्ति की महिमा में लीन हो जाता है। इस समय जब परम पारिधायिक भाववारी निज स्वरूप को निर्मल दृष्टि से देखता है तब वचनार्थित परमानन्द होता है। यही आत्मानुभव यथा जीवन का लाभ होता है।

निश्चय धर्म का मनन करने पर तृप्ति का लाभ होता है। अनादि कालीन मोह-मदिरा के पान करने से ऐसी गाढ़ चिन्ता आई है कि जिससे उसके नशे में पड़े हुये उन्मत्त हो आपका (आत्मा) भूल रहे हैं। किसी गुरु की सेवा न कर। केवल एक निर्मल आत्मा का ही मनन कर। इसी से परमात्म-वस्था की प्रकृता रूप प्रगति में अक्सर हो जायत है। जैसे उदासीन ब्रह्मचारी आत्मा जब अपनी निधि को पा लेता है, तब उनसे आप कुछ स्वरूप भाव जायगा। उसे ज्ञात हो जाता है कि मैं होता-हुआ परमानन्दमयी हूँ। इसलिये मैं नित्य हूँ। अपने अनन्त गुण एक-एक प्रवेश से व्यापक हूँ। मुझसे मे गुण कहीं दूर न होंगे, इसलिये मैं नित्य हूँ। अन्त में अन्त गुण एक-एक प्रवेश से व्यापक हूँ। इतना शक्ति सम्पन्न होते हुये जब वर्तमान दशा पर अपने स्वरूप से भिन्न वस्तुओं को अपना मानने से ही राग-द्वेष मोह की प्रणति हो रही है। यही मान्यता आत्मा को मलिन कर रही है। इस मलिनता को दूर करने के लिये आशी श्री गुरु

1-12-13

15/12/20

भयानक बन से सड़भाल बाहर निकल जायें। ऐसे ही जब इन जीवों को किसी भेद-विज्ञानी योगी का समागम मिल जाय, तो अवश्य बीतराग मयी स्थान में पहुँच जायें और केवलज्ञान प्राप्त कर लवलीनता और अनुभव ही जायें। प्ररोपकारी आत्म-गुरु की यथार्थ सेवा मनन, भजन, निरीक्षण, सम्यक् चारित्र्य है। यही सम्यक् मय, ध्यान-धारणा और अष्ट परम सद्भाषि है। जो जीव मोक्ष के उपाय में निश्चल्य हो संलग्न होते हैं, वे अवश्य स्वात्म-विभूति के स्वाधी हो जाते हैं तथा अनन्त काल पर्यन्त निराकुल छुल में निमग्न रहते हैं।

इस असार संसार को अच्छी तरह समझ उसका असली स्वस्व विचारो तो जान होगा कि संसार बहु द्रव्यों का ही प्रपञ्च है। यह अपने स्वभाव के लिये अनादि निधन है। उन वहाँ द्रव्यों में एक आत्म-द्रव्य ही प्रपञ्च है। किसी आत्मा के प्रदेश अन्य आत्माओं से नहीं मिलते अतएव अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से अनेकता है, तथापि गुरु निश्चय नय की दृष्टि से समस्त आत्माओं के गुणों का स्वभाव एक सा है। सब सामान्य और विशेष गुण समुक्त हैं। सब सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य स्वभाव से अनेकता है। किसी आत्मा के अनादि निधन है। उन वहाँ द्रव्यों से नहीं मिलते जब यह आत्मा अपने स्वभाव से जल-धारा बहने लगती है, तब जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणों का प्रकाश सभी को समान्य से चन्द्रकान्त-प्रकाश से जल-धारा बहने लगती है और वही कालान्तर में मोक्ष स्वस्व हो जाती है। उन्हें सदा सामान्य की अपेक्षा सब चेतन - अचेतन पदार्थों से एकता ही दृष्टि गोचर हुई है, क्योंकि सदा सदा सब

53

922

आदि

43

22

22

मैं कहाँ से आकर उत्पन्न हुआ ? और मर कर कहाँ उत्पन्न होऊँगा ? यहाँ चारित्र्य कैसे बन रहा है ? मेरे निरा दिन जो ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनका भविष्य में क्या फल होगा ? यहाँ जो मैं दुर्बल हो रहा हूँ उसके दूर करने का उद्यम कब, जिससे मेरा हित हो ? मेरी निराकार आत्मा कथन, चिन्तन, मनन और आत्मा का उद्यम है। मात्र अनुभव गम्य ही है। पिराडस्थ, पदस्थ, स्वस्थ या रूपातीत ध्यान भी ज्ञान-दर्शन गुण भरा हुआ है। वही मेरी आत्मा का स्वरूप है। उसे मैं आत्म-ध्यान द्वारा प्रकट करूँ।

स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्ध, आनन्दमय, उपादेय स्वरूप स्वात्मा को मन—वचन—काय से भिन्न अनुभव करना निश्चय सम्यक् ज्ञान है। आत्मा द्रव्य, भाव और नौ कर्म से रहित आनन्द स्वरूप है। सुसुषुप्तों को यही उपादेय है। इस प्रकार की दृढ़ अद्वो निश्चय सम्यक्दर्शन है। समस्त दृष्टान्ताच्छायाओं से रहित हो शुद्ध आनन्द स्वरूप अनुभूति और स्वात्मा से अन्तःकरण से तन्मय होकर स्वात्मा में स्थिता पाना परमार्थिक—वर्षा या निश्चय होना, सम्यक्—दर्शन, अपनी आत्मा को संक्षेप में ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी आत्मा का निश्चय होना, सम्यक् चारित्र्य है। ये तीनों आत्म स्वरूप आत्म-ध्यान द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करो, जानना, सम्यक्ज्ञान और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना सम्यक् चारित्र्य है। ये तीनों आत्म स्वरूप आत्म-ध्यान द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करो, तभी निश्चय रत्न स्वरूप, परमोत्कृष्ट और अत्यन्त शुद्ध नमस्कृत्य होना, सम्यक् चारित्र्य है। ये तीनों आत्म स्वरूप आत्म-ध्यान द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करो, तभी कल्याण होगा।

जो प्राणी अज्ञान की भावना सहित हो, सदा पुद्गलादि पर द्रव्यों की आकांक्षा को दूर कर स्वात्मा व देदीकमान आत्मा को निश्चिन्त रखेगा और द्रव्य की आकांक्षा छोड़ केवल

३०५५

१५

होते हैं जो काल-लब्धि पा, अष्ट कर्म-भूत कल्या को लोड़ केवल ध्यान की भव में मुक्त हो जाते हैं। परन्तु यदि किसी भी निजरा होती रहती है।
आराधन कर वचे हुये पुण्य से सर्वार्थ सिद्धि विमान में निवास कर दो भव में मुक्त हो जाते हैं। वे सात-आठ भव में मोहि लय में
जो जवन्य रीति से चार प्रकार की आराधना का चिन्तन करते हैं और जो उनके अशुभ कर्मों की निर्मूलक हो जाती हैं।
ध्यान के उत्तम अभ्यास से मोह-कर्म को नष्ट कर उसी भव में मुक्त हो जाते हैं। वहाँ दीर्घ-काल पर्यन्त लक्ष्मण और मन
शरीरी नहीं हैं तथा निरन्तर ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके अशुभ कर्मों की निर्मूलक हो जाती हैं।
तथा मत्प्रेक्ष्य रूप ऐसे पुण्य-भक्तों का अस्व गीता है जिससे सर्वकामादि भवों में कल्प और मन
देव-पद पाते हैं। वहाँ अनेक देव-देवी उनकी सेवा रहता है जिससे दीर्घ-काल पर्यन्त लक्ष्मण और मन
को प्रसन्न करने वाले सुख भोगते हैं। फिर आधु पूर्णकर उस गोत्र में मानव जन्म धारा करते हैं।
अन्त समय में समस्त सम्पदा को त्याग दिगम्बर धुनि हो चार प्रकार की भ्रातृत्व मोहि-पद पाते हैं।
प्रकार के शुक्ल ध्यान को त्याग दिगम्बर धुनि हो चार प्रकार की भ्रातृत्व मोहि-पद पाते हैं।
पर ज्यों से रहित, परम पदार्थ आत्मा का जप कर अन्तर में अवलोकन कर चैतन्य ब्रह्मचार मान्य,
करना तथा उस स्वरूप में लीन होना निरन्तर लक्ष्मण दर्शन है। जद एक एक व्यवहार का उसका अज्ञान
देत जीवादि भेद लय त्यों का केवल अज्ञान लक्ष्मण नष्ट का नष्ट के विपक्ष
नहीं हो सकता; अपरूप त्यों की सन्तति को कोटि शुद्ध नष्ट का विपक्ष लक्ष्मण नष्ट का नष्ट
हो हमें प्राप्त हो। यह आत्मा समस्त अन्य ज्यों के भावों से भिन्न है। अन्य—सहि से यह किसी से

उत्पन्न नहीं हुआ। वह एक ज्ञायक भाव और ज्ञान स्वरूप है। उसी का अली प्रकार आचरण करना चाहिये। इसी कारण निर्मल, स्वच्छन्द स्वाधीन प्रवृत्ति रूप मुनि अत्यन्त प्रकाशवान् ज्योति से अज्ञानान्धकार को दूर कर शुभाशुभा कर्मों से लिस नहीं होते हैं। तुम भी समस्त 'पर' द्रव्यों से पराङ्मुख हो सम्यक् प्रकार एक निश्चय आत्मा का ही अङ्गान् ज्ञान और आचरण करो, जिस तरह हो सकें शुद्ध, ज्ञान, दर्शन, आनन्द धन स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिरता धारण करो, हे आत्मन् ! तुम्हारा निज स्वरूप में क्यों नहीं ठहरते ? और पराङ्मुख हो अपने अपने स्वरूप में क्यों नहीं ठहरते ? समस्त पर द्रव्यों से और व्यवहार-नय के आश्रित प्रवर्त रहे हैं। वे कर्मों से कभी नहीं बँटते हैं। इसी के द्वारा कर्मों से बँटते हैं। जो एकान्त व्रत, समिति और उक्ति रूप तरह प्रकार चारित्र्य नहीं कहलाता : अतएव वह अज्ञानी सम्यक् अङ्गान् और मिथ्या—दृष्टि हो रहे। विना उसका चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य नहीं पाठी हो जाता है तथापि उसका सब पढ़ना गुणकारी नहीं है। उसका धर्म-साधन तो संसार—भोग का ही कारण है। उसके हृदय में सत्यार्थ धर्म की अङ्गा नहीं है। उसमें भेद—विज्ञान की योग्यता नहीं है। उसकी प्रतीति और सचि अभूतार्थ धर्म की अङ्गा नहीं है। जिसके फल स्वरूप यद्यपि वह अव्ययक तक की सुख भोग पूर्ण यात्रा कर आता है। उसके हृदय में पुण्य रूप कर्म सत्यार्थ धर्म के अङ्गान् जमी रहती हैं। इसी से नवजन्म तक के सुख भोग कर संसार में पंच परिवर्तन में ही अङ्गा जमी करता रहता है।

प्राप्त

अज्ञानी आत्मा संसार—वक् में अमण करता हुआ अहंकार से भरा हिंसा, असत्य, चोरी
निश्चय—नय से दूसरे जीवों के प्राणों का वियोग या लुकसान दूसरों के द्वारा नहीं किया जा
सकता वह तो उस जोव के कर्मों के उदय की विचित्रता से कदाचित ही होता है और नहीं भी होता।
“मे” जीवों को मारता है या सताता है। उसका यह अज्ञान मय अहंकार उसी के विशुद्ध चैतन्य
प्राणों को घातक है। यही अहंकार—ममकार बन्ध का कारण हो भवान्तर में सग चला जाता है और
वहाँ दुख पहुंचाता है। इसका विपरीत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह एक देश
अज्ञानता के कारण यह आत्मा अपने को भूला हुआ है। इस चतुर्गति रूप संसार में जितनी अवस्थायें
और पदार्थ हैं, उन हवके स्वरूप अपने को भूलता है। अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता।
यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। आत्मा समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है तो भी मोह के प्रभाव से
अपने को देव, मानव, नारकी, निर्धन्व सुखी-दुखी, रंज-राज, शुभाशुभ कर्म - बन्ध के निमित्त रहा
है। ये अज्ञान अदर्शन और अचारित्र स्वयं अज्ञान रूप से भिन्न है तो भी मोह के प्रभाव से
तात्पर्य यह कि सभी अध्यवसान कर्म - बन्ध निमित्त हैं। जिनके ये अध्यवसान नहीं हैं वे ही सुनियों
में प्रधात हैं। ऐसी विरली ही आत्मायें हैं।
समस्त अध्यवसान रहित सुनिवृ निजात्मा की समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न, ज्ञापक भाव
स्वरूप, ज्ञान—मात्र सत्ता रूप, द्रव्य - दृष्टि से किसी से उत्पन्न हुआ निरीक्षण करते और उसी का
अज्ञान-ज्ञान आचरण करते हैं। उन निर्मल, स्वच्छन्द, स्वाधीन, प्रवृत्ति के अन्तरङ्ग रूप सुनियों

प्रकाशमान ज्योति जगी हुई है जिससे उनका अज्ञान-प्रकार दूर होकर केवलज्ञान का प्रकाश फैल
 जाला है। ज्ञानी जन वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही जानते हैं। इसलिये वे राग-द्वेष मोहादि
 विकारों से नहीं परिणमते और दूसरों द्वारा भी वहाँ परिणामों का अकर्ता ही है। ऐसा निश्चय है कि
 डॉकोलीण ज्ञातक भाव स्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष मोहादि भावों का अकर्ता है। यद्यपि द्रव्य—दृष्टि से अपरिणाम
 ज्ञानी हुआ तब वस्तु का सा स्वभाव जाना कि द्रव्य के निमित्त से राग-द्वेषादि रूप परिणामता है। ज्ञानी होने
 स्वरूप है तथापि पर्याय—दृष्टि से पर द्रव्य न हो केवल उदय में आप हुए कर्म फलों का ज्ञाता-दृष्टा रहता है।
 पर उन भावों का कर्ता—भोक्ता न हो केवल उदय में आप तक अपने शुद्ध स्वभाव से दृष्टा हुआ है और राग-द्वेष
 अज्ञानी जीव अनादि काल से आज तक अपने शुद्ध स्वभाव और अभव का अनुभव बचन से शब्द-श्रुत
 भावों को करता हुआ कर्मा से बन्धता जाता है। यहाँ भव्य और अभव गम्य है। व्यवहार बचन की अपेक्षा
 निर्णय है। आगम से मिलान करे तो अभव्यत्व केवली गम्य है। व्यवहार बचन से शब्द-श्रुत
 आचाराग आदि शास्त्रों का ज्ञान है परन्तु वस्तु का स्वभाव यथाथ नहीं जानता। श्रौतिक भाव को
 अपना समझ कर परिणमता है और उन भावों को करता हुआ बार-बार कर्म-बन्ध करता है।
 इही विलोते समय मथानी की रस्ती के समान खुलता—लिपटता रहता है। निवृत्ति रूप कभी नहीं
 होता है। जब यह आत्मा पर द्रव्य और अपने भावों का निमित्त-श्रौतिक सम्बन्ध समझ लेता है। उस
 तब समस्त पर द्रव्यों को त्याग देता है जिससे रगादि रूप भावों की सन्तति दृष्ट जाती है। उस
 समय पवित्र आत्मा अपना ही अनुभव करता है। फिर धीरे-धीरे कर्म बन्धन को काट आप में ही
 प्रकाशमान रूप प्रकट हो जाता है। हे भव्यो! यदि तुम अपना हित चाहते हो तो उस भी उन्नी

आत्म-
परोक्ष

यह आत्मा समस्त धर-द्रव्यों की परिपाटी को उत्पन्न कर हुआ एक समर्थ हो अपने बल को एकट कर स्वसेवेदन ज्ञान युक्त अपनी आत्मा में स्थिर हो परमात्मा हो जाता है। केवल ज्ञान होने पर रगादि भाव नष्ट हो जाते और उनके नष्ट होने से बन्ध का कार्य नहीं होता फिर आत्मा को ढाकने वाला कोई आचरण नहीं रहता, अतएव अनन्त काल पर्यन्त धारावाही प्रभा प्रकाशमान रहती है। यही स्वामुख का प्रभाव है। निर्विकार चैतन्य आत्मा का स्वभाव और विकारी बन्धों का स्वभाव मनुष्य दोनों को विशेष रूप से जानने वाले हो कर्मों से हटकर मोक्ष पाते हैं। अज्ञानियों को आत्मा और बन्ध दोनों में परस्पर के बन्ध काटना ही बूटना या मुक्त होना है। अज्ञानियों को आत्मा और बन्ध दोनों में बन्ध हुये मनुष्य भेद नहीं दिखाता। अनादि काल से एक पन काश्म हो रहा है। यह आत्मा तो अत्यन्त में परस्पर बन्ध रहित प्रमाण है। ज्ञानी अपनी परम पैनी बुद्धि तपी छैनी से दोनों (आत्मा अनादि-अज्ञान से एक स्वन्ध ही दिखता है, अतएव ब्रह्मस्थ अवस्था में से सगुरु से नहीं आते हैं। और पुद्गल) को पृथक-पृथक कर देता है। ज्ञानी का यह स्वभाव ही है। ब्रह्म के लक्षण : ज्ञेय-ज्ञायक भाव की अत्यन्त निकटता से एक से दिखाई देते हैं। ज्ञानी इन दोनों देश निष्प्रमाद हो बड़ी सावधानी से उस पर लुलुङ्गि तपी तीष्णा छैनी रख लेता है, जिससे आत्मा आत्मा और पुद्गल द्रव्य अलग अलग हो जाते हैं। ज्ञानी इन दोनों स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक अनुभव करने लगता है, जैतन्य कर्म का भिन्न करना है। ऐसा करने से ही त्रिविध कर्म का हो जाते और सिद्ध-पद प्राप्त हो जाता है।

[illegible]

245

करने से यह आत्मा समस्त कर्मों को दाय कर जन्म—जरा—मरण रहित हो परमात्मा हो जाती है।
 मृत्युक आत्मा अपने शुद्ध आत्मीय पुरुषार्थ से परमात्म-श्रद्धा प्राप्त कर सकती है।

जो पवित्रात्मा अपनी अनुभूति में निभन हो मुक्ति-बधू को व्याहना चाहे उसे अहित-द्रुह में स्नान करने के लिये प्रथम परम सुगन्धित भेद—विज्ञान रूपी उवटन लगा अभेद रत्नत्रय रूपी आत्म—रत्नाकर के निर्मल सुधा सम सिष्ठ जल में खूब एकाग्रता से अपना समस्त अङ्ग प्रक्षालन कर स्नान करना चाहिये। तदनन्तर स्व वर्ध रूपी गोढ़े निर्मल वस्त्र से अपने शरीर रूपी दर्पण ले मस्तक पर लगावे। ध्यान रूपी निर्मल धोती पहिन वीरग्य रूपी चन्दन को तिलक शरीर रूपी दर्पण की एकाग्रता अपने अंग को चौरासी लक्ष गुण रूपी अमूल्य आभूषणों से सुसज्जित कर रत्नत्रय की कौतुकि धारण कर वीतराग रूप दूरीवमान मनोहर मुकुट सिर पर धारण करे। अपने कानों में समता—शान्ति रूपी कौतुकि कुराडल पहिन, कंठ में उत्तम ब्रह्मादि दश लक्षणा रूप मनोहर मोतियों की माला धारण करे। दोनों निजरा रूपी मुज-दराडों में स्वदया और पर दया रूपी बाजूबन्द पहिन भाव संवर और भाव चारित्र्य रूपी जामा में स्वसवेदन रूप नाडा डाल अङ्ग पर धारण करे। शुद्धोपयोग रूपी कमर में धारण कर वीतराग में ले मनोवेग रूपी उरङ्ग पर आरुढ़ हो स्वभाव रूपी लाल और निजानन्द रूपी स्वयम्भू में ले मनोवेग रूपी उरङ्ग पर आरुढ़ हो स्वभाव रूपी लाल और निजानन्द रूपी स्वयम्भू और रत्नत्रय रूपी चारित्र्य रूपी ललगाम रूपी कमर में धारण करे। स्वात्मनुभव रूपी स्वयम्भू शान्ति शुद्ध परिणाम रूपी मुक्त-बधु महल में एक समय में ही पहुँच जावेगा ? उस समय आत्माराम रूपी

वर का अद्भुत शृङ्गार-वनावट देख भुक्ति-बधू उस पर मोहित हो उसे वर लेगी। वह सदा के लिये परमानन्दानुभव में मग्न हो लोक शिखर के अग्रभाग में स्थिर हो जायगा।

यही अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण मण्डित, निरंजन, निर्विकार, अस्पृष्ट, अनुपम, प्रति पत्नी में रहित स्वभाविक सुख उस दिव्य आत्मा ने प्राप्त कर लिया है। यह आत्मा चरम से किंचित न्यून सकल ज्ञेय ज्ञायक है। वही ज्ञायकाकार आत्मा सिद्ध महाराज हैं। ऐसी ही हम सब की आत्मा है। वह नित्य अविनाशी शुद्ध और परन्तु उन्होंने समस्त कर्म ब्रह्म से विलीन हो चुके हैं। यदि हम चाहें तो स्वानुभव द्वारा पुरुषार्थ कर कर्मों का ब्रह्म का ब्रह्म हम अष्ट-कर्म भूल से विलीन हो चुके हैं। यदि हम चाहें तो स्वानुभव द्वारा पुरुषार्थ कर कर्मों का ब्रह्म का ब्रह्म सिद्ध भगवान् हो सकते हैं क्योंकि उनको और हमारी आत्मा एक ही जाति की है। हम भी पुरुषार्थ कर सिद्ध—पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ही तेरहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

चौदहवाँ परिच्छेद

● मन्त्रावरण ●

दोहा—सत्य सुधारस ज्ञानमय, जिनवर निज गुण लीन ।
बार बार वन्दन करो, देवशास्त्र गुरु तीन ॥

जो कि इस आत्मा के कर्म—फन्द अनादि सम्बन्ध होने से यह आत्मा विकार वान् मालूम पड़ता है, लेकिन आत्म—स्वभाव में विकार नहीं है। यह आत्मा-ज्ञाता-दृष्टा नित्य अविनाशी दंकोत्कीर्ण शुद्ध स्वभाव वाला है और अपने संचित कर्मोपाधि से विभाव रूप दीखता है, उस विभाव परिणति से अपने निज स्वरूप को भुला कर मोही पागल रूप होगया है, परन्तु जिस समय अपने स्वरूप का विचार करे, तब मालूम पड़े कि मैं आत्मासम—विज्ञानधन परमात्मा हूँ। शुद्ध परमब्रह्म स्वरूपी हरि शङ्कर हूँ, मैं अनन्त गुणों की अपेक्षा से अनन्त नाम वाला हूँ तथापि ममता रूपी महाराणी के सग से कर्म—बन्ध के सम्बन्ध से अमरण शील होकर अपने आत्म—गुणों का घात कर रहा हूँ, अब मैं उसको पुरुषार्थ के द्वारा दूर कर अपने परम पवित्र स्वभाव को प्राप्त होकर पूर्ण सुखी बन जाऊँ, यही मेरी असली अवस्था है। जिस प्रकार कर्म में से मिला हुआ स्वानि का स्वर्ण कीद कर कालिमा आदि मलों से युक्त हुआ रहते हैं, जिस प्रकार सुनार उसे रूप—मसाला के द्वारा शुद्ध स्वर्ण निकाले, वैसे ही मेरी असली अवस्था के द्वारा गला कर कालिमा आदि मलों से दूर कर शुद्ध स्वर्ण निकाले।

आत्म-
प्रबोध

मनोच
लेते हैं। उसी तरह अनादि-काल से कर्म मल से लिप्त हैं। उस को पुनरावर्तन द्वारा कर्म-मल दूर कर
अपने सहन स्वभाव को प्राप्त होकर पूर्ण सुखी बन जाता है। यही तो आत्मा की असली है और इस
अवस्था में इस आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस उपर्युक्त रहस्य को समझने वाला प्रत्येक
जो कि आत्म-शुद्धि करने में अपनी रुचि रखता है और तत्व के स्वरूप को समझने वाला प्रत्येक
दुःखों से अवश्य बूट सकता है। इन बूटने का उपाय रत्नत्रय मय आत्म-पर्यवसान को समझने
यह जीव अकेला ही नरक धरा में जाकर घोर दुःखों को सागरा पर्यवसान को समझने
अकेला ही स्वर्ग में जाकर इन्द्र अहमिन्द्रादि देव पर्याय को समझने वाला प्रत्येक
कर्म बाधता है और आप ही विवेकी होकर सब कर्मों से पर्याय को समझने वाला प्रत्येक
मोक्ष के सुखों को अनन्त काल भोगता है।
विचारता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप
परमब्रह्म-परमात्मा पर ज्योति
स्मरण करने से अपने
सहित सकल प्राणी
जाता है।

विचारता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तब वह तत्व ज्ञानी हमेशा आत्म-भावना को भाता हुआ परमब्रह्म-परमात्मा पर ज्योति है। नित्य आनन्द मई पद को देने वाला है। ऐसी भावना बार-बार शरीर सहित सकल परमात्मा पर ज्योति है। तब वह तत्व ज्ञानी हमेशा आत्म-भावना को भाता हुआ परमब्रह्म-परमात्मा पर ज्योति है। नित्य आनन्द मई पद को देने वाला है। ऐसी भावना बार-बार शरीर जाता है। इस मुक्त आत्मा को निरंजन चैतन्य स्वरूप होते ही यही आत्मा शरीर त्याग कर मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा मन रूप विषय बन में शुद्ध-भाव रूप सिंह जब तक जाग्रत रहता है निरूपी हिरण उस जङ्गल में नहीं प्रवेश कर सकता है। ऐसा न्याय है वात निरूप्य भूत-काल में सिद्ध हुये हैं और भविष्य में भी जितने अन्य सिद्ध

[illegible]

सब इन भावों का ही महात्म्य है। इन भावों से ही अपने शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्मा ही ने अपनोद्ध्य बना लेता है और सर्व राग—द्वेषादि, उपाधि से रहित आत्मा के द्वारा ही जोन कर उस में ही स्थिर तिष्ठता है वही आत्मा मोक्ष-मार्ग में चलने वाला है। वही निजानन्द रूपी असूत पान पी कर तृप्त होता है और जगत् का स्वामी पूजनीय परमात्मा बन जाता है। इसलिये ऐसा विचार दर्शन करो कि मैं एक हूँ। ऐसा सन्तों को सदा स्मरण करना चाहिये। कि यह प्रत्येक जीव अकेला है, सदा निराला स्वतन्त्र स्वाधीन हूँ। अपने स्वभाव से एक जीव में न दूसरे जीव है न कोई परमाणु या स्कन्ध न लक्षण वाला हूँ। मेरा कोई भी जड़ चेतनादि अन्य पदार्थ करना चाहिये। न राग—द्वेष मोह की संकला है, न अर्थ स्नेह है, न लघु दीर्घ नारक, पशु, देवता और जो पुराय—पाप है, न अन्न विषय है, न पाँचों इन्द्रिय मन है, न स्त्री—पुरुष नपुंसक न बाल—युवा और बृद्ध है, न ब्रह्म, कर्त्री, वेश्य और शूद्र है, न आर्य स्नेह है, न सब निराला शुद्ध-ज्ञाता-दृष्टा बीतराग अविनाशी सिद्ध परमात्मा के समान है। ऐसा सम्यग्ज्ञानी, सम्यक्दृष्टि आत्मिक सच्चे सुख का पहिचान लेते हैं, वह मोक्ष मांस का प्रेमी बन जाता है और वह शीघ्र ही कर्म वन्धन से छूट जाता है, वह विचार करता है कि यह आत्मा जो शरीर में रहता है तथापि शरीर से कायों से इस शरीर को विरक्त हो कर अपने आत्म-कल्याण करने के लिये ध्यान तपश्चरणादि महानुभाव इस भिन्न है और कर्म रहित अन्त सुख स्थान है तथा शुद्ध पावित्र्य है। जो ज्ञान विवेकी महानुभाव इस यही कार्य सब को करने योग्य है। समझिए जब संचित कर्म आज या कल अपने समय ज्ञान पर

आत्म-

भवोद्य

सुख—दुखादि फल प्रदान कर खिर जाता है तब आत्मा में नवीन भाव पड़ा होने लगता है और उनसे नवीन कर्म जंजाल फैल जाता है।

इस प्रकार अनादि काल से कर्म और उनके फल का क्रम बीज बूझ का तरह चला आ रहा है। यदि जो यह आत्मा अपने पूर्व कर्म फलों में मन—वचन—काय को हलन—चलन किया नहीं करे, तो नवीन कर्म अनादि नहीं आवेंगे पूर्व संचित कर्म भी बिना फल प्रदान दिये ही आत्मा से खिर जायेंगे। जब स्वस्था पृथक् हो जायगा और अनन्त सुख का भोक्ता बन जायगा। ऐसा आत्मा को प्राप्त होकर शरीर तज कर मुक्त हो जायगा और अन्तः सुख का भोक्ता बन जायगा। ऐसा आत्मा का स्वभाव ग्रहण करने योग्य है। यह स्वानुभव का महात्म्य है। स्वानुभव किसको कहते हैं, जो आत्मा बुद्धि विकल्पों को उलंघन कर पदार्थों के आश्रय को छोड़ कर ज्ञान का अवलंबन लेकर स्वात्म-ध्यान में रमते हैं। ऐसे स्थिर विवारात्मक भाव को स्वानुभव कहते हैं अर्थात् अपना मन ज्ञान का उपयोग अपने चैतन्य पदार्थ पर लगाता है। तब आत्मा अनात्मा का राग—द्वेष का ध्याता—ध्यान का सब विकल्प ध्येय भाव को प्राप्त होता है। तब आत्मा अनात्मा का राग—द्वेष का ध्याता—ध्यान का सब विकल्प जोल दूर होकर आत्मा—आत्मा में रत होता है यही स्वानुभव है यही साध्य है। इनकी सहायता से ही

मकट होता है उसी समय आत्मा के कुमिति और कुश्रुति ज्ञान मिट कर मतिज्ञान और श्रुतज्ञान स्वरूप हो जाता है इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान में काल भेद नहीं है। दोनों एक साथ ही होते हैं। यद्यपि ज्ञान अल्प अक्षर वाला है, किन्तु अल्प अक्षर वाला से जो पूज्य होता है।

इसलिये दर्शन और ज्ञान में दर्शन ही पूज्य है, क्योंकि सम्यग्दर्शन के होने पर ही विद्यज्ञान, सम्यग्दर्शन हो जाता है। इसलिये पूज्य होने से सम्यग्दर्शन को पहले कहा है। उसके बाद सम्यग्दर्शन को कहा है। जिस स्वभाव पूर्वक ही सम्यक्चारित्र्य होता। इसी से चारित्र्य को अन्त में रखा है। तहां जो पदार्थ न करना स्वभाव वाला है उसका उसी स्वभाव रूप में निरवय होना तत्त्वार्थ है और तत्त्वार्थ का अर्थ अज्ञान संबन्ध सम्यग्दर्शन के दो भेद है। प्रथम तराग सम्यग्दर्शन दूसरा बीतराग सम्यग्दर्शन, जो प्रथम प्राणी मान को अपने मित्र समझना अनुम्या है, संसार शरीर और आगम में जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप कहा है जो भाव बिशिष्ट भाववान् का अज्ञान करना उसी रूप उन्हें मानना आस्तिक्य है तथा आत्मा के विशुद्धि का नाम बीतराग सम्यग्दर्शन है। जो बीतरागी प्रति बुद्ध ज्ञानी जन पर वस्तु में आसक्त या समत्व बुद्धि नहीं धारण करते हैं, निज को निज और पर को पर मानते हैं। वही सम्यग्दर्शन है। जिनके शरीर से समत्व छूट जाता है और अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को शरीर पुद्गल के पिंड से जीवात्मा सम्यग्दर्श होकर तपश्चरण ध्यानदिक के द्वारा अपने आत्म बुद्धि हो जाती है। तब वह कर निज पद पाकर परमात्मा पद प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह जीवात्मा अनादि कालीन अज्ञानता के कारण कर्मों से पर्यायो से आत्म-बुद्धि धारण कर उसी को अपना आत्मा समझ

लेना है, इस तरह उसका यह अज्ञानात्मक संस्कार जन्म-जन्मांतरों से बराबर स्थिर दृढ़ होता हुआ चला आ रहा है और चला जाता है। परन्तु जो पुरुष पुरुषार्थ के द्वारा शुभ-अशुभ मन-वचन-काय को निरोध करके पीछे ल्यों आत्मा में स्थिर होता है। वह ध्याता पुरुष अपने आत्मा में स्थिर होना ही परम ध्यान है। बात यह है कि ध्यान ध्याता नित्य निरंजन किया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने वाली शुभ—अशुभ वेष रूप काय की क्रिया रूप वचन को तथा शुभाशुभ अन्तरङ्ग बहिरङ्ग रूप वचन को और शुभाशुभ विकल्प समूह रूप मनतरङ्ग के व्यापार को कुड़की भी मत करो। स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानदर्शन परमान्त तत्व के सम्यक् अद्वान ज्ञान आचरण रूप अर्थ रत्नत्रयात्मक परम ध्यान के अनुभव से उत्पन्न सर्व प्रदेशों को आनन्ददायक सुख के अनुभव रूप अर्थ परिणति सहित स्वात्मा मे तन्मय हो जाता है, वह निश्चय से परम उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थिर जीवात्मा को ही बीतराग परमानन्द सुख प्रति भाषता है वही मोक्षमार्ग का स्वरूप है।

सम्पूर्ण पदार्थों में शुद्ध नय से देखिये तो आत्मा पाँच प्रकार करि अनेक प्रकार प्रकाशमान आत्मा से कर्म पुद्गल के सम्बन्ध से कर्म पुद्गल में बन्धा हुआ स्पर्शरूप दीखे है। दूसरा भेद कम पुद्गलों के निमित्त से उत्पन्न भये जो नरनारकादि पर्याय तिनमें नानारूप दीखे है। तीसरा भेद शक्ति के अविभाग ज्ञानादि अनेक गुण सहित विशेष रूप दीखे है। इसलिये नित्य नियत एक रूप न दीखे है। चौथा भेद दर्शन परिणाम उत्पन्न होते हुये सुख दुःखादि रूप दीखे है। पंचमा भेद कर्म के निमित्त से जो मोह, राग, द्वेषादिक स्वरूप अनन्त धर्मात्मक हैं सो स्यादबाद वाणी से सधे है। क्योंकि यह आत्मा भी अनन्तधर्मा है इससे

कितनेक धर्म तो स्वाभाविक हैं और कितने ही धर्म पुद्गल के सम्बन्ध या संयोग से उत्पन्न भये हैं। तहाँ कर्म पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुये वह संसारी जीव सुख दुःखादि भोक्ता होते हैं, इनके अनादि अज्ञानपना से पर्याय बुद्धि हो रही है। परन्तु अनादि अनन्त परद्रव्य से चिन्न सर्व पर्यायों में एकाकार होनि बुद्धि से रहित विशेषपना रहित नैमित्तिक भावों से रहित अनादि अनन्त एक आत्मा का ज्ञान से शून्य है।

इसके भेद को कहने वाला जिनगम है। उनको जानकर आत्मा को एक असाधारण चैतन्यरूप निज स्वभाव का अवलम्बन लेकर कर्मबन्ध से निवृत्ति हो जाता है और संसार देह भोगों के सुख-दुःखों से बूट जाता है। इसलिये स्व-आत्मा का अनुभव करो। यह आत्मा चेतन द्रव्य है, इसमें ज्ञानादि अनन्त गुण हैं इनसे पर रूप शरीरादि पुद्गल द्रव्य है जोकि अपने समय पाकर पृथक् हो जाता है वह और नवीन पुद्गल परमाणुरूप पिण्ड बन जाता है। फिर वह अवसर पाकर कभी कर्म पुद्गल बन जाता है वह दूसरे द्रव्य को अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि संसार में जो वस्तु चलवान् होती है वह और और विरुद्ध रूप सम्बन्ध हो जाता है, इस तरह जीव और कर्म पुद्गलों का अनन्तकालीन से परस्पर कर्मों का उपकार चला आ रहा है। अतएव जिस समय कर्म पुद्गल चलवान् होता है उस समय वह जीव अंग स्वरूप कर्मों के साथ औदयिक भावों की उत्पत्ति कर नये नये कर्मों की रचना रचता हुआ अपने द्वारा परिणामों के निमित्त से अन्य कर्म पुद्गल करता है, क्योंकि इस जीव द्वारा किये गये राग, द्वेष, मोहादि विभावभावों के निमित्त से अन्य कर्म पुद्गल वर्गणा स्वमेव आकर कर्मरूप पिण्ड परिणत हो जाता

है, उसकी शृंखला नहीं टूटती है। परिणामन स्वभावी जीव के साथ स्वयं होने वाले जो राग द्वेषादि रूप परिणाम है उनमें पुद्गल कर्म निमित्त पड़ जाता है तथा जिस समय मोक्ष महल की इच्छा करता हुआ अपने उस समय वह भी कर्म कलंक धोता हुआ अनन्त सुख स्वरूप मोक्ष महल की इच्छा करता हुआ अपने ज्ञानानन्द रूप शुद्ध सुख स्वभाव में स्थिर रहता है। इसलिये ही उपकार में सदाकाल लीन रहो परद्रव्य से क्या मत्तलव है। तब बनकर, दिखने वाले शरीरादि परम पदार्थों का उपकार कर रहा है, यह सब तेरा अज्ञानपना है, अब तू पर के उपकार की इच्छा न कर अपने ही उपकार से अपने शत्रु को मित्र समझकर रातदिन उसकी सेवा चाकरी में लगा रहता है उसका सदा हित करता रहता है। उसका हित करते हुये समय अपने अहित या हानि हो जाने का कोई अज्ञानी प्राणी अज्ञान से अपने शत्रु को मित्र नहीं लगा देता है। परन्तु जिस समय उसे इस बात का परिज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह मेरा मित्र नहीं किन्तु मेरा शत्रु है, तब ही से वह उसका उपकार करना त्याग देता है और फिर अपने ही हित में प्रवर्तक करने में सावधान हो जाता है। उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान अवस्था में इस चिदानन्द स्वभाव आत्माराम से भिन्न शरीरादि पर-पदार्थों के संयोग होने पर रात दिन उनके पालन-पोषण में सदा सावधान रहता है और जोकि उन्हें अपना समझते हुये उनकी संरक्षणादि कार्यों में अनेक आपदाओं का भी ध्यान नहीं करता है जोकि अपनी हित साधन करने में कभी उनका हो सकता है। इस तरह यह आत्मा निज विवेक ज्ञान का आश्रय कर रहित सुगुरु के उपदेश और उस उपदेश के अनुसार साक्षात्ध्याय रूप स्वात्मानुभूति से स्वपर के भेद को

जानते हुये कि यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मोक्ष है और सर्व बाह्य पदार्थ भिन्न है यह सब जड़ पदार्थ हैं और पर है, वे और कभी नहीं हुये और कभी नहीं हो सकते। जबतक हमें तरह का भेद विज्ञान नहीं होता तब तक स्वप्न का भेद कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार के भेद विज्ञान में शास्त्राभ्यास प्रधान कारण है। इस शास्त्राभ्यास से स्वप्न पर के लक्षणों की पहिचान होती है और भेदज्ञान ज्योति प्राप्त करना चाहिये। ऐसे जो नित्य आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुषों को अवश्य ही स्वप्न पर का विवेक आत्माराय है और आत्मा है सो ही ज्ञान है।

ऐसे गुणी गुण की अभेद दृष्टि में समझ जाते हैं और जब सर्व परद्रव्यों से आत्मा को भिन्न समझ लेता है तब अपने आत्मगुण पर्याय निर्विवेक रूप निश्चल पर-वस्तु से भिन्न अपना ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव हो जाता है। सो ही आवशुत ज्ञानरूप जिन शासन का अनुभव है। वह अनाकुल अन्तर रहित अविनाशी चैतन्य भाव कर देदीप्यमान सदा उद्विलास उदय रूप एक रूप दर्शाता है। सदाकाल ध्यानाध्ययन अभ्यास करते हैं। सदा आत्मचिन्तन में उपयोग लगाते हैं। उस साधु के सभी अपराधों की निर्जरा या संवर होता है और उस पवित्र आत्मा के पुराय और पाप विना फल दिये अपराधों के शीघ्र ही स्व-स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वह पवित्रात्मा निरंजन परमात्मा बन

जाता है। पुनः अमरा नहीं करना पड़ता है, जब वह अध्यात्म योगी अपने स्वभाव में लीन होता है। तब मनुष्य तिर्यन्त्र देव तथा ज्योतिष व्यन्तर आसुरादि इत या शील धाम और वर्षादि महान धार उपसर्ग या कर्मोदय अन्य विविध व्याधियों आदि का कोई स्मरण नहीं रहता, क्योंकि अपने स्वरूप में निमग्न अध्यात्म योगी के समस्त कर्मों के एकग्रता से या चित्त-वृत्ति के निरोध से कर्मों की अनन्त गुरणी निजरा होकर स्व-स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा आत्म-प्रबोध का महात्म्य है। जब यह आत्मा शुभाशुभ भावों की परिणति को त्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप में विचरणा करने लगता है। तब शीघ्र असंख्य भव सम्बन्धी कर्म-बन्धन की नलिनी पर बैठा हुआ तोता उस नलिनी को पकड़ कर जकड़े रहा है, किन्तु ज्यों ही उसे वह ज्ञान हो जाता है कि मुझे कमल की नाली ने नहीं पकड़ा, किन्तु मैं ही इसको स्वयं पकड़ा है और मैं मेरी पत्नी पने के उड़ाए को विस्मरण हो रहा है अर्थात् अपने गति स्वभाव को भुला हुआ है। जब चाहे उसे छोड़कर आकाश मार्ग में उड़ा सकता है। जब यह विवेक जाग्रत होते ही वह तोता कमलनिनी के बन्धन से छूट कर आकाश मार्ग में उड़ जाता है। उसे ही परंपरा कहते हैं मोह रस पान कर अज्ञान असंख्य के सयोग से ससार वन्धन को बढ़ाना है। इस परंपरा बक को चलाने वाला यह आत्मा ही है। क्योंकि स्वतन्त्र मा धनार्द्रि कठोर तपश्चरणा द्वारा समता—भाव युक्त उसमें स्वयं ही मुक्ति हो सकती है। अन्य यदि चाहे तो अपने को ससार का त्याग नही है। इस प्रकार आत्मा का गुरु आत्मा ही है। आत्मा यदि चाहे तो अपने को ससार का त्याग नही है। वह स्वयं ही शुभाशुभ और शुद्ध भावों में जा धरे, दूसरा कोई आत्म स्वभाव का कर्ता—धर्ता नहीं है। वह स्वयं ही शुभाशुभ और शुद्ध भावों

का कर्ता है और आपही में भोक्ता है।
परन्तु जिस समय इस जीव के
उममें कर्माण जाति की वर्णणाओं से भरा हुआ सब
पदार्थों का समूह बन्ध कारण है, न अनेक इन्द्रियों के विषय कारण हैं। परन्तु जिस समय जीव का
उपयोग राग-द्वेष मोहादिक के साथ एकी भाव को प्राप्त होता है। उस समय राग-द्वेष परिणाम रूप
यह कर भाव ही बन्ध का कारण है, ऐसे जान कर ज्ञानी जन अपने स्वरूप में लबलीन होते हैं, तब
जब्य प्राणों का परित्याग होने पर भी मृत्यु नहीं होती, फक्त पाँच इन्द्रिय तीन बल स्वासोच्छ्वास
और आयु रूप दश प्राणों का वियोग होता है केवल शरीर का कदाचित्त भी अभाव नहीं होता; क्योंकि
उसके चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राणों का वियोग होता है आत्मा का नहीं; अतएव
मरण भी नहीं होता और मरण नहीं होने से कृष्णा, सर्प, सिंहादि बन-चर जीवों से भी उस योगी
को भय विदित न होता वः आत्म-ज्ञानी निर्भय रहता है।

वही अधिराज बलवन्त शाली सहस्री सब अवस्थाओं में होने वाले दुःखों से भयभीत नहीं
है और वह सदाकाल शान्ति महाराणी का राज फैलाता है वह दुर्गम और दुर्गम दोनों कायों को
सहज ही सम्पन्न सहित कर सकता है। इस अभिप्राय से शुद्धोपयोग रूप आत्म-परिणामों में चिर
संचित - कलि - कालिमा को दग्ध कर स्वसिद्धि को (स्वामोत्सो पलब्धि को) प्राप्त करा देने की
सामर्थ्य रखता है। उनसे जीवों को स्वर्गादि संपत्ति के सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जैसे
वेत्ती कर ने वाला किसान समय पर जिस तरह धान उत्पन्न करने के लिये बीज बोता है। किन्तु धान
के साथ उसे ऐसा भाजी वगैरह बनायास ही मिल जाती है। उसी तरह आत्म - ज्ञानी आत्म - ध्यान

या तपश्चरण के द्वारा ध्यान में अन्तर सुखलीन होता है, उस लीनता से निर्गन्ध पद में इतना बड़ा सामर्थ्य बढ़ जाता है कि उससे चिर—संचित कर्म कालिमा भी बिल भात्र में दूर हो जाती है। इस योग की प्राप्ति में सुद्रव्य, सुवेत्तादि योग सामर्थी का मिलना प्रबल कारण है। अतएव आत्मा को आत्म-ध्यानादि ही अनुपम योग है। इससे सर्व सिद्धि कार्य हो जाता है, ऐसा सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनी खिरी है।

यह जीव अनादि कालीन अविद्या महाराणी के संयोग से कर्मोद्भूत अन्य परार्थों में आत्म-बुद्धि धारण करता है। तब अपने निराकुल निजानन्द का स्वाद नहीं आता न अपनी अनन्त चतुष्टय रूप सम्पत्ति का ज्ञान होता है, उस फल स्वरूप अपने आत्मा को संसार परिग्रहा को नडाता जाता है। तब वाह्य अर्थात् संकट भोगना पड़ता है, जब घर द्रव्य में भिन्न अपनी आत्मा को समझ लेता है। जब तत्त्वार्थ का अर्थार्थ अख्यान होने से आत्मा में परम संतुष्ट हो कर साधक भाव की पूर्णता प्राप्त कर स्वयं साध्य रूप बन जाता है और भेद—ज्ञान प्राप्त हो कर शरीर के प्रभल नहीं रहता गौन ग्रहण कर लेता है और वासन टूट कर पर—वस्तु से भयत्व छूट कर शरीर के प्रभल नहीं रहता गौन ग्रहण कर लेता है और शिव—राक्षस, बीतरागी, परमानन्द स्वरूप मानता हुआ शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता है। तब सोऽहम् २ की दृढ़ भावना द्वारा परमात्मा—पद के साथ जीवात्मा की एक बुद्धि हो जाती है।

तभी इस जीव को अपनी निज अनन्त चतुष्टय रूप निधि का परिज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह अपने को वातरागी परमानन्द स्वरूप मानने लग जाता है। उस अभेद बुद्धि से परमात्म-स्वरूप का चिन्तन करते करते आत्मा अपने आत्म-स्वरूप से स्थिर हो जाता है, इसी को आत्म-लाभ कहते हैं। जिसके फल स्वरूप आत्मा अनन्त काल तक निराकुल अनुपम स्वाधीन सुख का भोक्ता हो जाता है। अर्थात् जब यह आत्मा सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषय व्यापार को यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोक कर अन्तःकरण के द्वारा स्थिर हुये ज्ञान—मात्र के लिये अनुपम करने वाले जीव के जो चिदानन्द स्वरूप प्रति-भाषित होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे निरीक्षण करने से जो अन्तरङ्ग व लोकन किया जायगा, उसी के फल—स्वरूप शुद्ध चैतन्य मय परमात्म—स्वरूप का अनुभव हो सकेगा और इन्द्रियों द्वारा ज्ञेय पदार्थों में अमर्त्यता हुई मनोवृत्ति को रोकें बिना कुछ भी तत्त्व प्रयत्न यह है कि जो परमात्मा है वह ही प्रवृत्ति करने का उपाय है। इसलिये परमात्मा और आत्मा में अभेद है वह ही कष्ट से छूटने का सब यही उत्तम उपाय है। वही आराध्य—शोराधक भाव की व्यवस्था है और साँसारिक सन्निपात रोग को साधने के लिये रामबाण औषधि है। यही षट् खण्ड भूमि जीतने के लिये चक्र—रत्न है। जो आप के परमात्म-पद प्राप्त करने की पूर्ण अभिलाषा है तो वह आत्मा शक्ति रूप से इस आत्मा में ही मौजूद है, किन्तु उसकी व्यक्ति प्राप्ति करने का उपाय यह है। कि इन्द्रिय विषय से विरक्त होकर ज्ञान और वैराग्य का सुदृढ़ अभ्यास करें इसके करने से आत्मा में एकाग्र अद्भुत ज्ञान

ज्योति जागृत हो जाती है तथा उनकी साध्य कृति रूप शान्त बुद्धा चैतन्य स्वरूप आत्मा की विचित्र-
प्रतिविम्ब का चिद्रूप अपने हृदय में अङ्कित हो कर छा जाती है। इस प्रकार आत्म-स्वभाव के साधक
कारणों को उपयोग में लगाकर स्वयं ही परमात्म—पद प्राप्त कर निजानन्द रस का पान करता हुआ
अनन्त काल तक अनन्त सुख में मग्न होकर हरि, हर, ब्रह्मा, वन जाती है। उसलिये जिसका मन
रूपों जल राग-द्वेषादिक कलोल से चञ्चल नहीं होता है ऐसा जिनेन्द्रदेव का वचन है। जो आत्मा रागरहित परिणति
से रहित शरीर से भिन्न मिथ्या मानता से हीन निज स्वरूप में स्थिर है, वहीं मन श्रेष्ठ है। वही आत्मा
का वास्तविक रूप है। इस रूप से भिन्न आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है। वह आत्मा का विभ्रम
है। उस राग-द्वेषादिक रूप है। इस रूप से भिन्न आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है। वह आत्मा का विभ्रम
मन को आश्रय नहीं देना चाहिये, जो कि वह मन सब बाह्य पदार्थों से हटाकर एक चैतन्य मय आत्मा
को एक दङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप अनुभव करने में लग जाता है और उसी में तन्मय हो जाता
है। जब ही दर्शन मोहादि कर्म उपशम, ज्ञेय, या त्रयोपशम से इसके चित्त में विवेक रूपी ज्ञान ज्योति
जाग्रत हो जाती है। तब स्व—पर स्वरूप का ज्ञायक होकर अपने आप ही प्रशान्त निजानन्द मय
सुधा—रस का पान करने लग जाता है। ऐसी आत्मा की अनुभव रचना है। जो पुरुष भेद—विज्ञान से हित होकर
सिद्ध भगवान् वन जाती है। तब स्व—पर स्वरूप का ज्ञायक होकर अपने आप ही प्रशान्त निजानन्द मय
आत्म-स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है। वह दुद्धर तप करके भी निर्वाण पद को प्राप्त करने
में समर्थ नहीं होता है। इसलिये कर्म-बन्धन से निवृत्ति होना चाहते हैं। तो आत्म—ज्ञान पूर्व किया हुआ इच्छा

करते हैं और न किसी में आशक्त ही होते हैं। वह तो सदा शरीरादि बाह्य प्रदार्थ हस्तिओं के द्वारा देखता हुआ अपना स्वरूप नहीं मानता है, किन्तु हस्तिओं के बाह्य विषयों से रोक कर स्वाधीन करता हुआ उत्कृष्ट अतीन्द्रिय चैतन्य चमत्कार आनन्दधन-मय ज्ञान ज्योति प्रकाश को अन्तरङ्ग में सदा-काल हस्ति का विषय है और सदा के लिये अपने उक्त स्वरूप का ही आराधन सदा किया करता है। अपनी बुद्धि का विषय बनाकर आनन्दमय आत्म-प्रबोध मय ज्ञान धन स्वरूप में लीन बना रहता है। ऐसा अनुभव का प्रताप है। वह अनुभवी आत्मा अपने आत्मा की भावना बार-बार पवित्र बनाते बनाते अभ्यास परिपक्व हो जाता है। उसकी आदित या होलत पलट जाती है। वह आत्मा से बाहर दूसरे प्रदार्थों में कहीं भी नहीं है। कि उत्सव समुद्र मेरी आत्मा का ही स्वरूप है, वह आत्मा से बाहर दूसरे उसे बाह्य इन्द्रिय विषय अपकारी आत्म-विस्थिति के कारण जानने लगता है और उनसे अलग अलित रहना चाहता है और आत्म-स्वरूप का कथन करता रहता है। दूसरे को भी सुनाता रहता है और आत्म-स्वरूप को शब्दों द्वारा दूसरे को बतलाना चाहता है सदा-सावधान कि मैं जिस आत्म-स्वरूप को शब्दों द्वारा दूसरे को बतलाना चाहता हूँ सो तो सविकल्प है। जव दूसरों को उपदेश देने से क्या लाभ है। वह तो स्व-संवेदन ज्ञान के द्वारा ही अनुभव किये जाने योग्य है। आत्म-प्रबोध का शब्दादि से अलंकृत करने में उदासीन पना का जाता है।

प्रज्ञोद्य

बहु उनकी अनावश्यक चिन्ता को अपने हृदय-गर्भ में स्थान ही नहीं देता, जो मन—वचन—भाव इन तीनों को जब तक आत्म बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। तब तक संसार वास बना रहता है। जब इन त्रियोग को आत्मा से भिन्न होने रूप अभ्यास किया जाता है। तब आत्मा का कल्याण होता है, तब संसार बन्धन से छूट कर मुक्ति की प्राप्त होना है ऐसा जैन—सिद्धान्त है। जिस समय जिस ज्ञानी को आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते करते अपने में ऐसा निश्चल स्थिर हो जाता है, कि उसे यह किष्कल संसार का लक्ष्मी, पत्थर, रजकण्टिका की तरह स्थिर चेष्टा रहित सा जान पड़ता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब वह नीतराग—भाव की प्रशमन हो जाती है। तब उसका मुक्ति की योग्यता बढ़ती है। तब उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है।

मनोघ्न

बहु उनकी अनावश्यक चिन्ता को अपने हृदय-गर्भ में स्थान ही नहीं देता, जो मन—वचन—भाव इन तीनों को जब तक आत्म बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। तब तक संसार वास बना रहता है। जब इन त्रियोग को आत्मा से भिन्न होने रूप अभ्यास किया जाता है। तब आत्मा का कल्याण होता है, तब संसार बन्धन से छूट कर मुक्ति की प्राप्त होना है ऐसा जैन—सिद्धान्त है। जिस समय जिस ज्ञानी को आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते करते अपने में ऐसा निश्चल स्थिर हो जाता है, कि उसे यह किष्कल संसार का लक्ष्मी, पत्थर, रजकण्टिका की तरह स्थिर चेष्टा रहित सा जान पड़ता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब वह नीतराग—भाव की प्रशमन हो जाती है। तब उसका मुक्ति की योग्यता बढ़ती है। तब उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है।

नहीं रहते।
परमाणु शरीर है
जैसे दूध पानी के मिलाप
जाने या प्रवेश पाने पर शरीर
प्रायः ज्यों का त्यों ही बना रहता
यह शरीर ही मैं हूँ और यह मेरा ही
नहीं पहुँचती है। जिस प्रकार गन्ध में रस
हट्ट नहीं आता है। उसी प्रकार आत्मा में जमा
स दूर करने में आता है। क्योंकि संसार में जितने भी
बड़ा ही अठिन ही

आत्म-
प्रबोध

मनोव
हु.ख देने वाले प्रपञ्च उत्पन्न होते हैं वे सब के सब इस शरीर के साथ ही होते हैं। जिस पुरुष के चित्त में आत्मस्वरूप की निश्चल धारोवाही धारण हो जाती है तब ही शुद्ध चैतन्यमय दंकोत्कीर्ण हो जाती है जब ही यह आत्मा आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है तब ही शुद्ध चैतन्यमय दंकोत्कीर्ण एक ज्ञातादृष्टा अभेद्य अनन्तानन्त शक्ति को लिये हुये शुद्ध हेम की तरह अपने चैतन्यस्वरूप से भिन्न शरीर पुद्गलों का पिण्ड समझ लिया जाता है, तब आत्मा के ज्ञानदर्शन गुणस्वरूप में ही आत्मबुद्धि हो जाती है, तब ही यह आत्मा सम्यग्दृष्टि होकर निर्णय रूप बनकर तपश्चरण ध्यानादि कार्य करता हुआ उस ध्यान के द्वारा अपने आत्मा को शरीर कर्मादि के बन्धन से सर्वथा पृथक् कर लेता है। वह जानता है कि यह ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के व्यास दही, दुग्ध, मीठा, खट्टा परिणाम नहीं करते हैं। यह जानता है जो गोरस सो ही तो जानती है। जैसे गोरस में व्यास दही, दुग्ध, मीठा, खट्टा परिणाम है, ऐसे ही आत्मज्ञानी जन उन पुद्गलों के रूप परिणाम पुद्गल द्रव्य के बन्धन से सर्वथा पृथक् कर लेता है। वह जानता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी जन उन पुद्गलों के समीपस्थित मानव तिसके परिणाम को देखे और जाने है, वह ज्ञानी ज्ञान ही का कर्ता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी जन उन पुद्गलों के परिणामनिका ज्ञातादृष्टा है, कर्ता नहीं है, वेदनीय, मोहनीय, आद्यु, नाम, गोत्र, अन्तराय सहित मोह, स्नेह, रसना, को पलट कर दर्शनावर्ण कर्म या वेदनीय, मोहनीय, आद्यु, नाम, गोत्र, अन्तराय सहित मोह, स्नेह, रसना, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ नो कर्म, भावकर्म, मन, वचन, काय श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्नेह, वे इस बन्धन से पृथक् होता हुआ अपने आत्मस्वरूप से स्थिर होकर सदा के लिये मुक्त हो जाता है। वचन की प्रवृत्ति यही ज्ञानी का लक्षण है।

आरम-
प्रबोध

से मन की व्यथता होती है या चित्त बलायमान होता है, चित्त की वञ्चलता से चित्त में नानाप्रकार के विकल्पजाल उठने लगते हैं और मनोवर्गणा के स्कन्ध लुभित हुआ थका थका रूप हो जाता है स्थिर नहीं रहता है। इसलिये योग में संलग्न होने वाले योगी को चाहिये कि वह लौकिक जनों के संसर्ग को परित्याग कर दे। खासकर ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करने न बैठे जहाँ पर लौकिक जन जमा हो या उनका आवागमन बना रहता हो क्योंकि जहाँ लौकिक जन जमा होते हैं वहाँ वे परस्पर में कुछ सुनने से चित्त बलायमान हो जाता है और बोलते हैं और उनमें नाना प्रकार के शून्य होते हैं। आत्मा को वह अपना अन्तिम ध्येय लगते हैं। वह सदा शुद्धात्मा वचन वर्गणा आत्मरूप बना रहता हो क्योंकि जहाँ लौकिक जन जमा होते हैं वहाँ वे परस्पर में कुछ नहीं देते हैं। जो लोग आत्मानुभव से शून्य होते हैं, उन्हीं का निवास स्थान गाँव में होता है। वह सदा शुद्धात्मा आत्मदर्शों का स्थान निवास कानन में होता है या शून्य गृह वैतालिय में होता है। वह सदा शुद्धात्मा का स्मरण किया करते हैं, जो वे वीतराग के कारण भूत चित्त की व्याकुलता को अपने पास फटकने नहीं देते हैं। इसलिये उन्हें न तो आमवास से बहिर्भूत समझते हैं। वह तो शुद्धात्मस्वरूप को ही अपनी विहारभूमि बना के ही अपने आत्मस्वरूप से बहिर्भूत समझते हैं। वह न वन के निवास से प्रेम है। वे दोनों धाम हित करने वाला शुद्ध निमल समता रस से भरा हुआ उपद्रव्य शून्य होता है। जो भव्य सद्गुरुओं का वह जन्म, जरा, मरण के दुःखों को सदा भोगता रहता है। वह संसार रूपी आत्मा को नहीं पहचानता समय सद्गुरुओं के उपदेश के बिना भी गृह आत्मा अपने आत्म-स्वरूप को पहचान लेता है तब उस और

आत्म- राग-द्वेषादि पर परिणति कषाय भावों को या विभाव-भावों को त्याग कर के स्वयं कार्य-बन्धन से
मुक्त जाता है यह उत्तम आत्मा है जो उत्तम आत्मा है वह अपने से भिन्न जो अहन्त सिद्ध परमात्मा
की आराधना करके उन्हीं के समान परमात्मा हो जाते हैं।
ऐसे ही यह आत्मा अपने चित्त स्वयं को ही आत्म-स्वरूप से आराधना करके दीपक रूप हो जाती है।
अथवा बौंस का बूझ अपने को अपने ही बौंस रूप हो जाता है। क्योंकि बौंस के बूझ में अग्नि
आत्मा के आत्मीय गुणों की आराधना कर परमात्मा बन जाता है। उस संघर्षण से विद्यमान होते हैं वे आत्मा का
शक्ति रूप विद्यमान होती है और अपने ही पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से ध्यान लयी अग्नि प्रकट होकर
जाती है। ऐसे ही आत्मा में भी पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से ध्यान लयी अग्नि प्रकट होकर
आत्मा के साथ संघर्षण होने से प्रकट हो जाते हैं। उस संघर्षण से ध्यान लयी अग्नि प्रकट होकर
कर्मरूपी बन्धन को जला देती है पुनः जन्म लेकर ससार में अमया करना नहीं पड़ता है। जो आत्मा अपने अगोचर अतीन्द्रिय परमात्म-पद
नहीं होता है वह सदा के लिए अपने ज्ञानानन्द में मग्न रहता है, ऐसी अनुभव की महिमा है।
आत्म-स्वरूप में सत् पदार्थ है और सत् का कभी नाश नहीं होता, पर्याय जलर पलटा करती है।
यह आत्मा वास्तव में सत् पदार्थ है। उसमें विषाद तथा विनाश की कल्पना करना ही
आत्मा एक अखण्ड और अविनाशी पदार्थ है। जो कि आत्मा अनादि काल से अपने ज्ञान स्वभाव परिणति को तजकर
विभाव रूप परिणति में लग रहा है और अपने स्वभाव को मोहनीय कर्म के उदय से आपा को भूलकर

आत्म-
प्रबोध

हमारी सुख-दुखों को भोग रहा है और विपरीत मानता रहेगा—प्रणिहित में अभी एक शलक
रहा है। जैसे बान में सोना मिट्टी मिला रहता है। ऐसे आत्मा भी अनादि काल से पुल का सञ्चय
में अमूर्त चेतन स्वरूप आत्मा मूर्त रूप के समान अचेतन स्वरूप आत्मा मूर्त रूप के समान हो गया है।
इसलिये मलिमान अचेतन प्रौढालिक सवत्सव को अलग कर न कहें। जो उस मलीनता को हटाने के लिये जितने
होती है परन्तु उपायियों के योग से मलीन दिखाती है। जो उस मलीनता को हटाने के लिये जितने
भी प्रयत्न किया जाय, वह सब व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा भी स्वप्न सिद्ध परमात्मा है। जिसने
हटाने के लिये अमल किया जाय तो भी वह सब व्यर्थ है। जो उस मलीनता को हटाने के लिये जितने
हारा-या-लाल डाक लम रहा है उसी से वह मणि हरा-या-लाल सिद्ध परमात्मा है। जिसने
शुद्ध निमल दर्श जाता है। अमोक्ष-कोमल हो जाती है। ऐसे ही इस जीव को पुल कर दिया जाय तो
रूपी हो रहा है। जैसे बूझ में कल-कल-कल हो जाती है। ऐसे ही इस जीव को पुल कर दिया जाय तो
कमोपाधि है। उस उपाधि शुद्ध आत्मा उद्ध-विस्मिता है। इसका अमली निज रूप पुल कर्म के धर्म
बूझ आ रहा है। जो उस उपाधि शुद्ध आत्मा उद्ध-विस्मिता है। इसका अमली निज रूप पुल कर्म के धर्म
निमित्त से हुआ है। जो उस उपाधि शुद्ध आत्मा उद्ध-विस्मिता है। इसका अमली निज रूप पुल कर्म के धर्म
बूझ आ रहा है। जो उस उपाधि शुद्ध आत्मा उद्ध-विस्मिता है। इसका अमली निज रूप पुल कर्म के धर्म
प्रमाण दो जाति के होते हैं। एक स्व-जाति और दूसरा विजातीय है। जब पुल परमाणु उस-उस भरा हुआ है। वे
सजातीय से पुल परमाणु का सन्ध-भङ्ग होता है। ऐसे स्व-जातीय विकसल या विमल परमाणु अपने-
अपने

प्रबोध

742

आत्म-
मवाध

मन-वचन-काय का योग अपने आश्रित कर आत्मा में स्थित होता है और ध्यान की एकता से कुशल है। वे अपने नित्य निरञ्जन शुद्ध स्वरूप आत्म-स्वभाव का आलंबन कर अपने मन में सिद्ध परमेष्ठी की स्थापना कर, मैं सिद्ध हूँ। इस प्रकार भावना करते करते उस ही में मग्न होकर तन्मय भाव को प्राप्त होना कल्याणकारी है।

इस प्रकार ध्यान करने वाला आत्मा स्वयं सिद्ध परमात्मा बन जाता है और तीन चरणों पर ईष्य प्रांग भार भूमि पर जा विरागमान होते हैं और सिद्धात्मा बन जाते हैं। तीनों संसारी कार्यों को हटा कर अपने में सिद्ध स्वरूप को स्थापित करते हैं। सिद्धात्मा के लक्षणों में परिणत होते हैं जो उस भावना से सिद्धात्मा का संकल्प नहीं होता है और उस ध्येय रूप आत्मा में तन्मय हो जाता है। इस प्रकार अद्वैत व्याख्या सिद्धात्मा का सकल ज्ञान भी विकल्प रहित होता है। शेष नहीं आता।

शिवर पर ईश्वर प्राण को हटा कर अपने में सिद्ध हो जाते हैं और ध्यान की
 भव्य संसारी कार्यों को हटा कर अपने में सिद्ध हो जाते हैं और ध्यान की
 उस भावना में परिणत होते हैं। जो उस भावना से सिद्ध हो जाते हैं और ध्यान की
 भी भूल जाता है और उस ध्येय रूप आत्मा में तन्मय हो जाता है और ध्यान की
 होती है उस समय व्यवहार बानिश्चय नय का भी विकल्प दूट जाता है और ध्यान की
 का भी विकल्प मट जाता है। इस प्रकार अद्वैत रूप निर्विकल्प भावना में सिद्धात्मा का अनुभव आता
 इसलिये उस ध्येय रूप सिद्धात्मा का सकल करने से सिद्धात्मा बन जाता है। सिद्धात्मा को निर्विकल्प
 कारण मानने में कोई दोष नहीं आता है। इसलिये सिद्ध समान सदा पद भरी ऐसा जिन देव
 का वचन है।
 हे भव्य निकम्मा को लाहल कर कहा साध्य है तू इस वर्तव से विरक्त हो। एक
 से ही सम्बन्ध कर उसमें लीन होकर देव, ऐसे ब्रह्म मास अभ्यास कर जो काल
 इन्द्र सरोवर विषय पुङ्गव द्रव्यों से भिन्न महा तेज प्रताप प्रकाशमान
 अपने एक आत्मा को आत्मा में ही अनुभव करो ब्रह्म आत्मा

वस्तु से ही सम्बन्ध कर उसमें लीन होकर देव, ऐसे ब्रह्म मास अभ्यास कर जो काल लब्धि आगई हो
तो तेरे हृदय सरोवर विषय उदगल द्रव्यों से भिन्न महा तेज भताप प्रकाशमान आत्मा की प्राप्ति होगी,
इसलिये तू अपने एक आत्मा को आत्मा में ही अनुभव करो ब्रह्म आत्मा चैतन्य शक्ति कर व्याप्त रहे

यह वे अपने एक आत्मा क-आत्मा य है अनुभव कर

आत्म-प्रबोध और संपूर्ण पुद्गल परमाणु से भिन्न है। यह चैतन्य का अनुभव निराकुल है, यही आत्मस्वभाव है। परन्तु संसारी जन शुद्धज्ञानानन्द भय आत्मा को ज्ञान से व्याकुल होकर जैसे पवन का भेसा समुद्र कोल सहित होता है या झग भाङली जल जानता है। व रस्सी को सर्प मानता है, तैसे ही अज्ञानी धनक विकल्प रूप सोभ को मास कर शुद्ध ज्ञान धन आत्मा को अज्ञान से भूल कर पर-द्रव्य की अपनाता है। सत्य स्वरूप को पहिचा ने तो पुद्गलों से भिन्न आत्मा को परख ले, जैसे राजहंस की बाँच के प्रभाव से जल उष्ण हो जाता है, परन्तु जल का स्वभाव ठंडा है। यही भेद-विज्ञान है तथा अग्नि कर तप्त जल उष्ण हो जाता है, परन्तु जल का स्वभाव ठंडा है। अपना स्वभाव नहीं तेजता है या लवण और व्यञ्जन का स्वाद अलग है, परन्तु जल का स्वभाव ठंडा है। अपना स्वभाव नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी है और क्रोधादि पुद्गल जड़ स्वभाव है। ऐसी भेद-विज्ञानी की शुद्ध भाव रहित तादात्म्य सम्बन्ध रहित, निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चलना और ज्ञानोपयोग व्यापक है। तब मन, यह दोनों अनित्य सब अवस्था में व्यापक रहित क्रोधादिक पर द्रव्य स्वरूप कर्माणि से संस्मित करते, योग आत्मा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चलना और ज्ञानोपयोग व्यापक है। तब मन, विकार रूप परिणाम होना। इस प्रकार दोनों का कदाचित् भी नहीं है। आत्मा को योग और रागादि परन्तु पर-द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता कदाचित् भी नहीं है। आत्मा को योग और उपयोग का कर्ता संसारी अवस्था में अज्ञान से माना गया है। ज्ञानी तो ज्ञान को ही कर्ता है।

आत्म-
प्रबोध

इसलिये तुम अपनी हान ज्योति को जागृत करो जसी से ही सब कलाचक्र को घटा लगा जायगा।
जोकि अपने उस ध्वेष की भावना करते करते ध्याता—ध्यान समय स्वानन्द भाव से उत्पन्न हुये, जो भाव वही स्वाभुभव है। उस समय से विचार
स्वरूप में मग्न हो जाता है। उस समय स्वानन्द भाव से उत्पन्न हुये, जो भाव वही स्वाभुभव है। उस समय से विचार
परम सुख शान्ति देने वाला है, यह स्वाभुभव भेद—विज्ञान से उत्पन्न होता है। पांचों इन्द्रिय के व्यापार भी वन्द
तरंगों नहीं उत्पन्न होती हैं और—वे शांति परिणति आमा से छूट जाती है। वही अनुभव मोक्ष-मार्ग है वा मोक्ष
से रहित होता है, राग—द्वेषादि परिणति आमा से छूट जाती है। तब निष्क्रिय अवस्था हो जाती है। वही अनुभव
हो जाता है, जब आत्मा आत्मा में स्थिर होता है। तब निष्क्रिय अवस्था हो जाती है। वही अनुभव मोक्ष-मार्ग है वा मोक्ष
कहलाता है, इसलिये इस विभाव परिणति आमा से छूट जाती है। तब निष्क्रिय अवस्था हो जाती है। वही अनुभव
चिन्तामणि रत्न के समान है या अमृत—रस रूप के समान है वही अनुभव मोक्ष-मार्ग है वा मोक्ष
स्वरूप है। जोकि निश्चय नय से देखा जाय तो अपना आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य और
अनन्त सुखादि स्वरूप है, तो भी अनादिकाल से कर्म बन्ध युक्त है। कर्म बन्ध, जो कर्म परमात्मा आपस में वन्द
(१) द्रव्य कर्म बन्ध, (२) भाव कर्म बन्ध, (३) और उभय कर्म बन्ध, जो कर्म परमात्मा आपस में वन्द
होकर अपने में आता है। उनको द्रव्य कर्म बन्ध कहते हैं और उभय कर्म बन्ध कहते हैं। जैसे तुम्हारे पापाद की तरह और
उदय में आते हैं, उसे उभय बन्ध कहते हैं, उसे उभय बन्ध कहते हैं, जैसे तुम्हारे पापाद की तरह और
जीव से कर्म-बन्ध जाता है, उसे उभय बन्ध कहते हैं, जैसे तुम्हारे पापाद की तरह और
होने के कारण ज्ञान के बल से पर-वस्तु के ऊपर ममताभाव करते हैं। वहाँ पर बन्ध का हान होता है।

5/15

3-2-63

आत्म-
मयोध

शुभास्व से स्वर्गादि सुगति आप होती है, गतिया में जाने से शरीर की प्राप्ति होती रहती है, उन शरीर में उनसे इन्द्रियों के स्पर्शादि विषय वासना जाग्रत हो कर ग्रहण करती है और उन विषय ग्रहण से उनमें अच्छे या बुरे फल की कल्पना जाग्रत होती है, उसी का प्रभाव से संसार में प्राणी अमरण करना में जन्म-मरण का चक्र चलता है। इसी ही इस आत्मा ने सर्व प्रकार सदा काल राग-द्वेष मोह को त्याग देना ही इसका कर्तव्य है। इसलिये इस आत्मा की प्राप्ति नहीं रहता है और दुःख भोगता हुआ दुखी रहता है। कभी भी इसे आत्मा मानता है। इसी में ही इस आत्मा का कल्याण है। जो राग-द्वेष मोह ममता में रमता हुआ अपने को सुखी समझता है। वह जैसे पित्त-ज्वर से पीड़ित आत्मा उस दा-ज्वर को मिटाने के लिये घृत शर्करा का सेवन करता है और अपने को स्वस्थ मानता है। वास्तव में वह निरोग स्वस्थ नहीं होगा वेदना ही उपर बैठे हुए मानव के समान यह अज्ञानी जीव-जन्तुओं से भरे हुए वन में बन्धि लग जाने पर वृक्ष के मग्न रहता है और अपनी भूल है। वन-जिता लगों के सुखादि अवस्थाये देखकर सुखी मानता हुआ जल के मेरे देखते देखते सब के सब जल कर भस्म हो गये हैं। मैं भी इस अग्नि में प्रवेश हो जाऊँगा, यह कालाग्नि मुझ को नहीं खाती है और उन भोगों को बार-बार भोगते रहने पर भी यह वृणा नागनी कभी भी तृप्ति नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, ज्यों-ज्यों सुन्दर भोग भोगे जाते हैं। त्यों-त्यों वृणा बलवती बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि में कितने ही वृण काट घृत तलादि क्यों न भोगे जाते हैं। त्यों-त्यों वृणा बलवती बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि में कितने ही वृण काट घृत तलादि क्यों न

आर्य-

शब्दोप

डाला जाय, लेकिन वृत्ति नहीं होने पाती अथवा सकल नदी जल की भरी समुद्र में दाखिल हो जाओ, नहीं परन्तु वह समुद्र वृत्तता को नहीं प्राप्त होता ऐसे ही यह जीव भोगों को भोगते हुये वृत्तता को नहीं प्राप्त होता। इसलिये ज्ञानी विचार करता है कि जिस तरह शरीर तत्संबन्धी इन्द्रियों के संयोग से जल गरम होता है और तन को संतापित करता है। उसी तरह शरीर तत्संबन्धी इन्द्रियों के विषय भूत भोग्य पदार्थ मुझे निरा कुल सुख प्राप्त कर लिया है और उन्होंने महा पुरुषों ने इन विषय भोग के त्याग का उपदेश दिया है। वही आत्मा धन्य है जो पुरुष ध्यान में अहं आत्म में हूँ इस प्रकार अन्तर मुखाकार रूप से जो ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है। उसके आत्मा की सत्ता जाणूत स्वतः सिद्ध हो जाती है और जब आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाती है, तब वह आत्मा वास्तव्यन्तर जल्प का परित्याग कर एक चेतन्य परिज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है, वही अपने को ज्ञापना और ज्ञातापना करता है। उसी का नाम स्वस्ववेदन है, उसी को स्वानुभव अत्यन्त भी कहते हैं। इस प्रकार आत्म—बोध का चतुर्दश परिच्छेद पूर्ण हुआ।

पंद्रहवाँ परिच्छेद
 दोहा—जिन वाणी में वीर ने,
 वही सार सिद्धान्त है, तत्त्व—ज्ञान दर्शाय ।

• मङ्गलाचरण •

व्यवहार नय से आत्मा अनेकान्त इत तथा ज्ञान श्रद्धा धर शिवपाय ॥
 जिनका स्वभावसमस्त विश्व के समस्त पदार्थों को युगपत् एक समय में देखने, दर्शन, ज्ञानरूपी दो नेत्र
 अनन्त धर्म गर्भित हैं, इसलिये वह अनेकान्त इति है । सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकाकाश एवम् उसमें
 अलोकाकाश को सत्ता मात्र दर्शाने की उसमें सर्व दर्शित्व पूर्ण शक्ति है, परन्तु पदार्थों को उन्हें अपना
 करने की शक्ति आत्मा में नहीं है । उसमें मात्र केवलदर्शन रूप परिणामन होने की शक्ति है । इसलिये
 त्रिकाली शक्ति की प्रतीति में भी आती जाती है । जिसे लोकालोक रूप सम्पत्ति की चाह हो, उसे
 आत्मा के निज गुण (केवलदर्शन और केवलज्ञान) की प्रतीति करना अनिवार्य है ।
 यह लोकालोक विलोक और केवलज्ञान) की प्रतीति करना अनिवार्य है ।
 केवलज्ञान दर्शन में समस्त लोकालोक भूलक जाता है । पदार्थ जहाँ के तहाँ, जैसे को तैसे ही रहते हैं ।
 वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते । लोकालोक तो जहाँ का तहाँ ही है, परन्तु आत्मा में लोकालोक का
 प्रबोध

ज्ञान अलंकृत रहो है। उसमें तीन काल और तीन लोक के सदस्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी ज्ञान प्रकाशी उत्तम आत्मा का निर्णय किये बिना जीवों को कभी आत्मो-पलब्धि नहीं हो सकती। इस प्राणी ने अनन्त काल में समस्त वस्तुओं से अत्यन्त अनुराग किया, परन्तु—में स्वयं ज्ञान स्वभावी विदानन्द ज्योति स्वरूप, निर्विकार, ज्ञाता दृष्टा, अपनी शक्ति में परिपूर्ण हैं। इस प्रकार अपने आत्म-स्वभाव का कभी निर्णय नहीं किया। यदि निज शक्ति की ऐसी समझ करता तो पराश्रय से बूट कर स्वाश्रय की लीनता से अल्प काल में ही सिद्ध - पद प्राप्ति हो जाता। अब तक जो अनन्त सिद्ध हुये और होंगे, वे सब निज शक्ति की समझ के आश्रय या स्वाश्रय से ही हुये हैं।

इस लिये है आत्मन् ! तुझ में तेरी अनन्त शक्तियाँ एक साथ दृष्ट—दृष्ट के समान उभाठस भरी हुई हैं। तू ही शक्तिमान परमात्मा है। उसे व्यक्त करो। सप्रस्त पराश्रय को त्याग निज स्वभावोन्मुख होकर शरण ग्रहण करो। अर्थात् अपने अनन्त गुण और आत्म-पर्याय स्वस्ति नहीं है किन्तु अपने समस्त भावों में ही व्याप्त है। आत्मा का विभक्त स्वभाव है। न तो शरीर आत्मा में व्याप्त है, वह आत्मा का धर्म है और न आत्मा शरीर में ही व्याप्त है। आत्मा इनमें कभी व्याप्त नहीं होता। न तो शरीर आत्मा में व्याप्त है, वह आत्मा का धर्म (स्वभाव) नहीं है। आत्मा इनमें कभी व्याप्त नहीं होता। न तो शरीर आत्मा में व्याप्त है, वह आत्मा का धर्म

अस्त्रित्वादि गुण तो आत्मा त्रिकाल व्यापक हैं जो कि द्रव्य में आती हैं। किन्तु वह हमेशा व्यापक नहीं हैं। प्रकाश की समझ में त्रिकाली आत्मा ही लक्ष्य में आती है। ऐसी आत्म-शक्तियों को निरन्तर त्रिकाली तत्त्व के सन्मुख देखने से यथाथ निर्णय हो जाता है कि मेरी समस्त सम्पदा मुझ में ही है। सबज्ञ-पद

प्रकट होने की शक्ति मुझ में ही है। इस प्रकार आत्म-स्वभाव-सामर्थ्य की पूर्ण श्रद्धा यह अपूर्ण श्रद्धावाही उज्ज्वल-कंद को रोकती और परणामों की और अन्तर्मुख कर देती है। आत्म-स्वभाव सम्मुख हुये बिना सर्वज्ञ-शक्ति प्रकट नहीं होती। आत्म-शक्ति-प्रतीति से मोक्ष-मार्ग आ जाता है। यही सम्यग्दर्शन सर्वज्ञ के लघुनन्दन है।

जो आत्माये अपने स्वरूपान्मुख हो अनुभव कर निज ज्ञान-विभव की प्रतीति करती है, वे ही आत्माये मोक्ष-मार्ग में गमन करती हैं और समय या सर्वज्ञ हो जाती हैं। सम्यग्दर्शन का ऐसा करती हैं, वे ही महोत्सव हैं। निजानन्द रस लीन आत्माराम की पूर्ण निश्चय होना कि मैं स्वयं स्वभाव से परमात्म शक्ति सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार निज-स्वभाव का पूर्ण निश्चय होना कि मैं स्वयं स्वभाव से परमात्म शक्ति का पुञ्ज हूँ। जितने सर्वज्ञ हुये हैं वे सब एकाग्रता से ही हुये हैं। मैं भी अपने स्वभाव में एकाग्रता कर परमात्मा बनूँ। मुझ में भी ऐसी सामर्थ्य है। मैं ज्ञाता-दृष्टा चिद्रूप हूँ। परमात्म-पद प्रकट करना मेरा स्वभाव है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही मिथ्यात्व नाशक सम्यग्दर्शन प्रकट होने का श्रेष्ठतम उपाय है।

इस जीव ने अनादि काल से शुद्ध, निर्विकार, चैतन्य आत्मा का अनुभव न कर, मिथ्यात्व सन्तान द्वारा सतत कर्म—बन्ध किया है वे मुक्तिक कर्म जीव की सत्ता तिष्ठे हुये हैं। ये ही मुक्तिक, स्पर्शादिकवान कर्म नवागत मुक्तिक, स्पर्शादिकवान कर्मों को सयोगरूप स्पर्श करते हुए, अमूर्तक, अतीन्द्रिय निर्मल आत्मनुभव के विपरीत मिथ्यादर्शन या राग-द्वेषादि मुक्त परणामों का निमित्त पाएँ अपनी ही म्लिग्ध-रत्न पराणति के उपादान कारण से एकमेक होने रूप बन्ध को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार परस्पर मुक्तिक कर्मों के बन्ध की अवस्था होता है। यद्यपि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा

जीव अमूर्तक है तथापि व्यवहार नय अनादि कर्म—बन्ध की सन्तान चली आ रही है जिससे आत्मा सृत्तिक हो रहा है। अमूर्तक सदा आनन्द मयी, एक चेतना लक्षणाधारी, निर्विकार और स्वरस—स्वाद से विपरीत करता हुआ कर्म—बन्ध सहित आत्मा कर्म—वर्गणा योग्य पुद्गलों को अपने प्रदर्शों में अवकाश देता है। अर्थात् उन कर्मों को बांधता है। भाव यह कि निरवयव—नय से आत्मा अमूर्तक है, परन्तु व्यवहार नय से मूर्तक है। इसी से जीव के साथ पुद्गलों का एकमेकपन सम्बन्ध हो रहा है, परन्तु लक्षणा की अपेक्षा दोनों भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये एकान्त से जीव के साथ अमूर्तक भाव नहीं है। उन पुद्गल—द्रव्यों में ऐसी आकर्षण शक्ति है कि (उनके स्पर्श रुन्न, चिकने गुणों के कारण) पुद्गलों के साथ नवीन कर्म-पुद्गल-द्रव्य के साथ अपने आप बन्ध हो जाता है। इस प्रकार पूर्व-वृद्ध कर्म—पुद्गलों के साथ इन कर्म—पुद्गलों का पुद्गलों के साथ एक-एक प्रदेश में अनन्त पुद्गल कर्म—वर्गणावस्थित हो जाती हैं। अतएव पुद्गलों का पुद्गलों की अवगाहना अनादि काल में चड़ी विलक्षणाता से हो रही है, जिसके फल—स्वरूप पिण्ड—रूप एक कार्माण शरीर ही निर्माण हो रहा है। जोकि आत्म—प्रदर्शों को नहीं त्यागता। अत्यन्त सूक्ष्म कार्माण और तैजस शरीर आत्मा के साथ सदैव बने रहते हैं। इस प्रकार तैजस तथा कार्माण उसी के साथ कार्माण तथा तैजस शरीर भी सिक्किड-फैल जाते हैं। इस प्रकार तैजस तथा कार्माण

आत्म-
प्रबोध

शरीर की रचना बनी रहती है। हाँ इतना अवश्य है कि पुराने कर्म—पुल्ल
कर भड़ते जाते तथा नवीन कर्म—परमाणु मिलते रहते हैं। जब प्रकार कर्मों का सम्बन्ध आत्म—प्रदेशों
के साथ अनादि काल से प्रवाह रूप चला आ रहा है। जब जीव की मुक्ति होगी, तभी यह अनादि
संसार आत्माओं के साथ यह अनादि कार्याण—शरीर—सम्बन्ध न होता तो नवीन कर्म—वर्गणाओं का
कभी बन्ध न होता। सिद्ध—क्षेत्र में अनन्त कर्म—प्रदेशों का प्रत्यक्ष होना ही तो मुक्ति है। यदि
कर्म—बन्ध नहीं होता। सिद्ध—क्षेत्र में अनन्त कर्म—प्रदेशों का प्रत्यक्ष होना ही तो मुक्ति है। यदि
व्यवहार नय से मुक्ति कहा है और यह वतलाया है कि मुक्ति जीव और मे ही मुक्ति पुद्गलों से
बन्ध होना सम्भव है। इसी कारण ज्ञानी जीव बन्ध के यथार्थ स्वरूप को निश्चय कर अपनी आत्मा
के निश्चय—स्वभाव की ओर ध्यान देते हैं। जिससे बन्ध के जाल से मुक्ति हो जाते हैं और निज
स्वभाव का स्वाद लेते हुये उसी में मग्न हो जाते हैं।

जिस प्रकार तीन पदों के भीतर बड़ा महान् सम्राट् तीनों पदों से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार
औदारिक, तैजस और कार्माण रूप तीन शरीरों के भीतर बड़ा आत्माराम सम्राट् इन तीनों शरीरों से
से भिन्न है, अतएव अपने को देह रहित अन्न अनुभव करना ही बन्ध रहित होने का उपाय है।
यह आत्मा सम्पूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने वाली, अक्षर, अलिङ्ग, शुद्ध, केवल ज्ञान स्वरूप—प्रकाशमान, स्पर्श, रस,
परन्तु किसी अपेक्षा से अनादि काल से कर्म—बन्ध मुक्त होने के कारण व्यवहार नय से अपने ही
अनुभव गोचर अशुद्ध भावों की करने वाली है। ये अशुद्ध भाव अनन्त ज्ञानादि गुणमयी आत्म—स्वभाव

आत्म-

प्रबोध

को ज्ञानावरणादि रूप हो ढांक लेते हैं। तब यह अशुद्ध आत्मा अशुद्ध भाव उत्पन्न करता है और अशुद्ध आत्मा बन कर कर्मों का निरन्तर कर्मबन्ध करता रहता है। जिसके फलस्वरूप उन कर्मों के उदय से चतुर्गति रूप ससार में किसी एक गति को ग्रहण करती है। उस गति के अनुकूल स्थूल शरीर पाता है। उस शरीर के सम्बन्ध से इन्द्रियाँ होतीं और उन्हीं इन्द्रियों से उनके योग्य स्पर्शनादि विषयों का ग्रहण होता है। उन विषयों के ग्रहण से राग-द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं और जन्म-जरा-मरण चक्र के भ्रमण में आत्मा की अनेक अवस्थायें होतीं और अपेक्षा की अन्त रहित हैं। वे अवस्थायें अभाव्य की अपेक्षा अनादि हैं। अनन्तकाल धर्यन्त रहतीं हैं तथा वय की अपेक्षा अनादि होकर भी अन्त रहित हैं। अतएव आत्मा की सुप्रतीति होता, तब तक आत्मा की यही अवस्थायें होती रहती हैं। इस जागृति से १ कर्म—बन्ध लय होकर मुक्ति दशा प्रकट होती है। इसी सुप्रतीति से अनुभव की जागृति होती है। इस जागृति से २ कर्म—बन्ध लय होकर मुक्ति दशा प्रकट होती है। यदि सब प्रकार मोह राज नष्ट होते ही आत्मा में केवलज्ञान—ज्योति प्रकाशमान हो जाती है। यदि सब प्रकार मोह राज देखना—जानना है। उस गुण का प्रकट होना ही केवल-ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट होना है। यह आत्मा का स्वभाविक निज गुण है। इस जागृति से एक समय मात्र में देख—जान लेता है। यह ज्ञान निज स्वभावस्वरूप, स्वतन्त्र, निरावरण, भेद रहित निर्मिकल्प, समस्त भावों का सर्वोच्छिष्ट प्रकाशक है। ऐसी ही मेरी आत्मा है। यह समस्त, योग को अचल कर, उपयोग से उपयोग की एकता करो जिससे केवल ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाय।

आत्मा का बार—बार स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान में ही सर्व तप गर्भित है। विचार करो कि मैं अजर—अमर और अजन्मा हूँ। सदा काल शाश्वता, स्वसमयात्मक, शुद्ध, चैतन्य, निर्विकार, निर्विकल्प ज्ञाता-दृष्टा परमात्मा हूँ। तात्पर्य यह है कि स्व-स्वरूप निरखने से शुद्ध, चिदानन्द आत्मा की प्राप्ति होती है। अतएव हे भव्यो, अन्तर्मुख होकर अपनी आत्मा में ही स्थिर रहो और उसी का अनुभव करो।

संसारी जीव संसार की कुछ न कुछ सम्पदा पाकर उससे सुख पाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि सम्राट—पद भी पाकर उसे वृत्त नहीं होते, परन्तु ज्ञानी जन सच्चे सुख का मार्ग नगण्य करने में ही सुख समझते हैं। जो जीव इन्द्रिय—विषय अन्य सुख में आर्त हैं। उन्हें शीतल आत्म-सुख कहाँ से प्रतीति में आ सकता है? निजानन्द पूर्ण आत्मा तो अनन्त गुणा सुख का भण्डार है। योगी जन जिस आत्मोत्पन्न अनन्त सुख स्वरूप की सदैव इच्छा करते हैं। वह शुद्ध आत्म—द्रव्य संयोगी निज स्वरूप है। वह आत्म—स्वभाव अगम्य है तथा निजालम्बन का आधार हैं। उस स्वरूप के पद हैं। उसे प्राप्त करने में बड़े-बड़े बुद्धिशाली भी थक जाते हैं। पद एक है। इनमें कोई भेद नहीं है। उस पद की प्राप्ति हेतु ही शास्त्र रचना, वादशङ्क की रचना की गई है। वह जिन वचन अत्यन्त दुर्गम तथा निशि-दिन लीन रहते हैं। समस्त भव्य जीवों को सर्व प्रथम निज तत्त्व-निर्णय तप कार्य करना योग्य है। जो शास्त्राभ्यास द्वारा भी वचन-निर्णय नहीं करते तथा सदैव विषय-कषाय, राग-द्वेष-मोह-मिथ्यात्व के फन्दे में फँसे रह कर सांसारिक कार्यों में कुशलता दिखलाते हैं। वे अशुभोपयोगी मिथ्या—दृष्टि हैं।

क फन्दे में फंसे रह कर सांसारिक काय में

आत्म-

दबोच

जो जीव सम्यग्दर्शन हीन तब, सयधर्मी, दान, दया, पूजा से लवलीन, जैसे अन्न रहित वृक्ष की चाह में लीन हैं वे शुभोपयोगी साधु हैं। अशुभोपयोग से शुभोपयोग लबे गुण अच्छा है। कभी पुरुषार्थ से शुद्धोपयोग की प्राप्ति भी हो जायगी। महान् पुरुषोदय से यह मनुष्य-पर्याय पाई है। इस पर्याय में निर्णय, पर-पदार्थ से भिन्नता, आत्म-तत्त्व में लचि और लवलीन होने से ही होती है। जब मन निजतत्त्व लगे, तब विनय पूर्वक शास्त्र—स्वाध्याय करना चाहिये। साधु-स्वाध्याय ही मन को स्थिर करने वाला महा सूत्र्य है। उसे कर्म-बन्ध कर मोच-स्थान में पहुँचाने का वायु-याम (हवाई जहाज) ही सम्भन्ना चाहिये।

अहङ्कृति, आगम-सेवन, गुरु-भक्ति, चिन्तागण—आज्ञा, देव-दर्शन, भूल-उत्तर, गुरुओं का पावन, अत, शील, सन्तोष, दया, दान, सेवा, वैराग्य, समता-सुधा-रस-पान, आत्म-शान्ति और सौजन्यता धारण कर निजानन्द में रमणा करना इत्यादि एनेक कार्य शुभोपयोग के हैं। इन्हें करना चाहिये। फिर संसार समुद्र से पार होने के हेतु परम पवित्र तन्त्रिय पूर्वक लेजा कर मोच-नगर में पहुँचा देता है। हे भव्यो! यदि सच्चादुख चाहते हो तो प्रथम सम्यक् दर्शन त्वपी खेदिया से भेंट करो। उससे आर्यन्त विनय पूर्वक स्नेह करो। वह परम मित्र मोच-नगर में ले जाकर अपना अनन्त कल पथन्त आम्हारे ही पास रहेगा। यह तन्त्रिय त्वप अष्ट जहाज समस्त विभावों से रहित हो आत्मा का आत्मा उम्हारे ही प्रकार उम्हारे कड़े लोहे को अग्नि में तपा उस पर तीव्रता कौनी रख दान की बोट से में ही रमण करना है। जिस प्रकार उम्हारे कड़े लोहे को अग्नि में तपा उस पर तीव्रता कौनी रख दान की बोट से

उस लोहे के दो खण्डकर देता है। उसी प्रकार सम्यग्दर्शी आधा और बन्ध-भाव रख बीच की सृज्य संधि—साध कर सावधानी से ज्ञान रूपी घन की चोटों से आत्मा रूपी पानी कैसी रख बीच की सृज्य संधि—साध कर देता है। वह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण कैसी उदय की सन्धि की छेदक कर होती हैं। तात्पर्य यह कि आत्मा की प्रज्ञा रूपी कैसी से बन्ध-भावों की सयस्त संधियों का छेदक कर लेना ही सम्यग्दर्शन है। विकार और स्वभाव को भिन्न भिन्न जानने से ही मोक्ष-मार्ग की सिद्धि होती है। आत्मा के विभाव भाव अवस्था से ही बन्ध और आत्मा को भिन्न भिन्न जान ले तो ज्ञान की एकाग्रता के द्वारा बन्ध को छेद कर शुद्ध आत्मा को देख लेता है, क्योंकि आत्मा और बन्ध में बतक—चेत्य सम्यन्ध है। तो भी निश्चय से आत्मा और बन्ध के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। तादात्म्य सम्यन्ध न होकर संयोग सम्यन्ध है।

अनादि काल से जितने सिद्ध हुये और आगे होंगे वे सब इसी भेद—विज्ञान के प्रताप से ही बन्ध का अभाव कर निज स्वभाव में रमण करो, तभी कर्म-बन्ध से निरन्तर वँध रहे हैं। अतएव विद्वानन्द आत्मा को धर्म नहीं है। अपने शुद्ध स्वरूप को कर्म-बन्ध छूट जायगा। रागद्वेष मोह—सेना पैदा नहीं होता। पुरुष पाप की लहरों में ही लटका रहता है। जो ज्ञानी आत्मा पर विश्वास कर ज्ञान पर भार देता है, वही रागद्वेष-मोह मल्लोंको सर्वथा नष्ट कर केवलज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश फैलाता है। जिससे मुक्ति मिलती है। जो ज्ञानी यह ज्ञान-शक्ति धारण करता है, वह स्वयं शुद्ध चारित्र्य को साध लेता है, क्योंकि वह ज्ञान वृत्ति से स्वभाव की ओर उन्मुख हुआ है इसी से उसे सम्यक् चारित्र्य प्रकट होता है।

आत्म-
प्रबोध

होता है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। ज्ञान-राज अबन्ध है और बुद्धि बन्धभाव है। 'धर्म' ज्ञायक है। इस प्रकार ज्ञायक भाव की पूर्ण दृढ़ता के बल से वह बुद्धि को तोड़कर अपने स्वभाव ज्ञान-राज में लीन हो जाता है। वह ज्ञानी ज्ञापक श्रेणी मण्डि के बल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। अतएव प्रज्ञा रूपी तीव्रता के बल से वह बुद्धि को तोड़कर अपने स्वभाव ज्ञान-राज में लीन हो जाता है।

जो बुद्धि उठती है उसे चेतना स्वरूप ज्ञान राज ज्ञान द्वारा पकड़ तत्काल किन् भिन्न कर देता है। जैसे अग्नि के संयोग से दुग्ध में ऊपर को उफान उठता है, परन्तु शीतल जल के स्पर्श से वह पीछे पृथक् रहने वाला ज्ञानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का मूल भेद—विज्ञान है। राग को जान कर, राग से करने, बड़े-बड़े बंध बंधने, मोक्ष, हवाई जहाज, रेडियो आदि कार्यों में अपना बुद्धि-कोशल दिखलाता है। अपनी बुद्धि के साधन में बुद्धि नहीं लगाता। उसे अपनी आत्मा को कोई खतरा ही नहीं है। वह बड़े आश्चर्य की बात है। बिना आत्मज्ञान के अन्य कोई भी भला-दुरा नहीं किया। इस जीव निज का लक्ष्य एक 'पर' की चिन्ता में व्यस्त रह निज-तत्त्व की कोई परवाह न करेगा, तो चिन्ताओं का बोझ एक 'पर' की चिन्ता में वृद्धता जायगा। स्वरूप रख 'कि' 'पर' का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अपितु तेरी ही वृद्धता जायगा। स्वरूप रख 'पर' की चिन्ता से 'पर' का नाशक है। अपने को पहिचानने से 'पर' की चिन्ता छूट जाती है। एक क्षण मात्र का आत्मनुभव अनन्त भावों का नाशक है।

आत्मतत्त्व को भली प्रकार समझने से वैराग्य की उत्पत्ति कषायों की मन्दता या क्षय अवश्य

जो रत्नत्रय से बाह्य विचरते हैं और विद्या—मार्ग से स्थित हैं वे सर्वथा निम्न हैं। इसलिये
 हे भव्य ! इस अद्वैत रत्नत्रय को प्रयत्न पूर्वक धारण करो। निजानन्द पूर्ण आत्मा लचि और विचार
 करो। इस आत्म—संभाव में ही पूर्ण सुख है। निरवय से तो यह आत्मा ही कल्याण स्वरूप है। गुणी
 जब इस आत्म—तत्त्व को कल्याण—मूर्ति कहते हैं। इसलिये हे भव्य ! सर्व प्रथम आत्मा का निज गुण
 सम्यक् दर्शन प्रकट करने का अभ्यास करो।
 देखो विद्यादाहि जीव प्रथम गुण स्थान में मन्द कषाय के बल से द्रव्यलिङ्ग धारण कर लचि
 सहित शुभ भावों के अन्वेषण से नव अवयव तक जाता है। सागर पर्यन्त लचि पूर्वक भोग वहाँ से
 निष्कलंकर मनुष्य-पर्याय या भोग-लचि सहित धारण कर निर्गोद-राशि में चला जाता है क्योंकि विद्यादाहि के
 शुभभाव भी पाप का मूल है। उसका शुभ भाव भी मोह के जाल में फँसकर भव-कानन में परिभ्रमण
 है तथा सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है और इन दोनों सहित चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य
 इन तीनों की एकता ही मोक्ष-मार्ग है।
 सम्यक् दर्शन सभी जमीन पर दुःख के बीज गिर भी जायें तो भी वे उस पवित्र क्षमि में शीघ्र
 अङ्कुरित नहीं होते। उस पवित्र क्षमि का तोप उसे जला देता है। जैसे—वर्षा का कर्दम क्षमि में आनन्द के बीज सदैव
 स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। वही निर्मल पर्याय है। उस क्षमि में कर्दम क्षमि में आनन्द के बीज सदैव
 अपने आप निर्मल हो जाता है। यद्यपि यह आत्मा का निज गुण नहीं है। जिन-वाणी में कहीं कहीं असेद नयों की
 उसे औपचारिक भावादिक की अपेक्षा लगाई जाती है। किन्तु द्रव्य-उप-पर्याय के भेद के लक्षण नहीं
 अपेक्षा से आत्मा कहा गया है। इसका कारण यह है कि द्रव्य-उप-पर्याय के भेद के लक्षण नहीं
 विकल्प छुड़ाकर, असेद द्रव्य का किन्द कराने का प्रयत्न है। द्रव्यादिक रूप से द्रव्य गुण-पर्याय

आत्म-
शब्द

में भेद नहीं है। इसलिये इस नय से द्रव्य गुण-पर्याय तीनों द्रव्य ही हैं। जब पर्याय-नय से द्रव्य गुण-पर्याय भिन्न भिन्न स्वरूप का विचार करना हो तो जो द्रव्य है, वह गुण नहीं और जो गुण है वह पर्याय नहीं होती। क्योंकि वे लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं। जिससे वस्तु का ऐसा स्वरूप जान लिया, वह अभेद आत्म-स्वभावोन्मुख हो, समस्त भेदों के विकल्पां से दूर हो अभेद द्रव्य ही अनुभव में लाता है। क्योंकि यह सम्यग्दर्शन अज्ञा-गुण की निमल पर्याय है। सम्यक्त्व-गुण की निर्मल-पर्याय सम्यक् दर्शन है।

शास्त्रों में कहीं कहीं सम्यक् दर्शन पर्याय को भी सम्यक्त्व कहा गया है। द्रव्य-गुण-पर्याय की भेद दृष्टि से देखने पर सम्यक्त्वादि आठ गुण नहीं बल्कि पर्याय हैं। द्रव्य-दृष्टि होने के उपरान्त यदि अज्ञा अनुश्रुतों पर वाण-वर्षा कर चक्र-रत्न भव भी होजायें हैं। द्रव्य-दृष्टि तो भी वे भव विणजते नहीं हैं। जैसे-गुण में शक्ति अपरिमित बड़ रही है। इस दृष्टि से संसार का बन्ध नहीं होता। क्योंकि अन्तःकरण में द्रव्य-दृष्टि मानव-पर्याय का क्षेत्र करने वाला है। जैलोक्य और तीन काल में इसके समान महोपकारी अन्ध आत्मा को उत्तम कहा गया है। सम्यक्त्व सहित जीव का नरक-निवार भला, परन्तु सम्यक्त्व रहित

पम कहा गया है। सम्यक्त्व सहित जीव का नरक-निवृत्ति अन्तः परन्तु सम्यक्त्व

आत्म-

प्रबोध

जीव का देव लोक का निवास भी भला नहीं है। अतएव मानवों को सम्यक् दर्शन पूर्वक दान, पूजा, जप, तप आदि पुण्य कार्य करना चाहिये जिससे स्वतः ही साता वेदनी का उदय-काल आजाय और इन्द्र-नरेन्द्र-पद प्राप्त कर मोक्ष हो। अनादि से स्व-स्वरूप समझने का आत्मा का निजी स्वाभ विक गुण सम्यक् दर्शन प्रकट करना कठिन प्रतीत नहीं है। चतुर से चतुर कारीगर भी एक सुहृत् मात्र में हो सकती है। आठ वर्ष का बालक एक मन का बोल नहीं उठा सकता, परन्तु यथार्थ समझ के द्वारा अज्ञान का नाश कर स्व-द्रव्य में पुरुषार्थ कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 'स्व' में परिवर्तन करने के लिये आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र है। 'पर' में परिवर्तन करने के लिये आत्मा में कोई अनुकूल चले तो मोक्ष-धरा में पहुँच जाय और यदि स्वाधीन पुरुषार्थ बल विद्यमान रहता है कि यदि अनुकूल चले तो मोक्ष-धरा में पहुँच जाय और यदि प्रतिकूल चले तो दो घड़ी में सातवें नरक में जा निवास करे। मोक्ष, अर्थ व्यय, दूर देशान्तर गमन, अधिकारियों से प्रार्थना आदि कुछ नहीं करना पड़ता। इस आत्मोपाधना से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तथा असंख्यात कर्मों का गुण - श्रेणी निर्जरा होती है। फिर अनुक्रम से मुनि-अवस्था प्राप्त होती है। बीज ध्यान के बल से समस्त कर्मों का त्रय कर सिद्ध-पद प्राप्त हो जाता है। ज्ञान और चारित्र्य का बीज भूत यह सम्यक् दर्शन ही है। इसके बिना किया जप, तप, कलङ्क रहित शून्य सदृश व्यर्थ है। चारित्र्य और आराधनाओं में प्रथम दर्शन आराधना ही है। यम, मरम भाव, तप, स्वाध्याय, स्तुति पाठ-पठन, जप, तप, होम, दान, पूजा आदि सब का आधार यही सम्यक् दर्शन है। बिना सम्यक् दर्शन के ये सब

आत्म-
प्रबोध

[illegible]

शान्ति-
 भवोद्य
 है और अतीत मिथ्यात्वादि रागादि विभाव परणामों से अभव्यत्व भाव है शुद्ध आत्म-भाव अपेक्षा
 पर द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा शून्य भाव है स्व चतुष्टय द्रव्य, समर्थ, सकल, क्षेत्र, काल, भाव, से अशून्य भाव,
 ज्ञानभाव है। विनिष्ट मतिज्ञानादि सदगुण ब्रह्मस्थ ज्ञान अज्ञान भाव है। ऐसा समझने से मोक्ष-अवस्था
 सिद्ध हो जाती है। इन भावों से सिद्धों को समझ कर अज्ञान करना सम्यक् दर्शन है। संसारी जीव
 अनादि-अविद्या के कारण 'पर' भावों को आत्म-स्वरूप जानता है तथा अज्ञानी हो रागद्वेष भाव रूप
 परिणामता है। काल-बन्धि या सर्वज्ञ वीतराग के वचनों को अवधारण कर मिथ्यात्व को नाश
 भेद-विज्ञान रूप सम्यक् ज्ञान-ज्योति प्रकट करता है। तत्परचाप चारित मोहनी का नाश कर शुद्धात्म
 से जान उसी में लवलीन हो समस्त संकल्प-विकल्पो के अभाव से निज स्वरूप की एकाग्रता में तल्लीन
 हो जाता है, जिससे आगामी बन्ध का निरोध हो जाता और पिछला कर्म-बन्ध अपना रस देकर खिर
 जाता है। इस प्रकार अवन्ध अवस्था धारण कर मुक्त हो अनन्त सुख भोक्ता हो जाता है। इयानिष्ट
 पदार्थों में रागद्वेष रहित (साम्य-भाव) सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों का
 जब एक बार परिणामन होता है तब मोक्ष-मार्ग होता है। जो निकट संसारी जीवों को होता है। जिनकी
 सकल कर्म-क्षय लक्षण मोक्ष स्वरूप है। जो निरुद्ध संसारी जीवों को होता है। जिनकी
 तत्त्व, नव पदार्थ सत्त्वं देव, गुरु, शास्त्र की मतीति और हठता पूर्वक अज्ञान व्यवहार सम्यक् कार्य, सत्य
 है उन्हीं पदार्थों का यथार्थ अनुभव सम्यक् ज्ञान है पंचेन्द्रिय के विषयों में हठ-हृति नहीं, सम्यक् दर्शन
 भेद-विज्ञानी, शान्त स्वभाव, समताभाव युक्त जीवों का जो परिणाम है वही सम्यक् चारित्र्य है।

मिथ्यात्व के उदय से पदार्थों का संशय, वियोग, विभ्रम रूप ज्ञान होता है। जैसे-ऐले अथवा जहाज पर बैठे मानव को तटवर्ती स्थिर पदार्थ बुद्धादि चलते प्रतीत होते हैं यही विपरीत ज्ञान है। मिथ्यात्व सम्यक् ज्ञान होने पर यथार्थ पदार्थ का ग्रहण होता है। उसी यथार्थ ज्ञान का नाश सम्यक् ज्ञान है। यही प्रभाव से निविकार आत्म-स्वरूप में लीन होना सम्यक् चरित्र है। इन तीनों भावों की प्रवृत्ति के मोक्ष-मार्ग है। जिस प्रकार रोगी मानव को औषधि का दृढ़ अङ्गान, ज्ञान और उपचार हो तो वह रोग से मुक्त हो जाय। ऐसा ही अलिङ्गणी मोक्ष-मार्ग है। जब आत्मा निश्चल निश्चल विशेष शुद्धात्म-तत्त्व में स्वरूप गुप्त होती है तब स्वरूप का विहारी और बिकल्प रहित हो जाता है। तभी यह जीव मोक्ष-मार्ग कहलाता है। इसी के अनुसार आपके द्वारा अभेद रूप आचरण करता है तथा अन्य कारणों के सिद्धि होती है। निश्चय से जो वेद विजनी आत्मा आप ही दर्शन, आप ही के द्वारा यथार्थ देखता और अनुभव करता है। इस प्रकार गुण-गुणी के भेद से आत्म-कर्ता, ज्ञानादि कर्म और शक्ति करण है, नियम से अभेद है। इस प्रकार गुण-गुणी के निश्चय मोक्ष-मार्ग सिद्ध हो जाय।

प्रवाच

253

आम-
प्रबोधि

[illegible][illegible]

आत्म-

प्रबोध

चेतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर सावधान है। जिन आज्ञा प्रमाण जिसका माध्यस्थ भाव है। प्रमाद प्रवृत्ति को दूर करने हेतु सिद्धान्त के अनुसार क्रिया—कारण पर्याप्ति रूपमायुक्ति चन्त करने तत्पर रहता है। यथाशक्ति अपने द्वारा आपको जान आप में ही रमता है। ऐसा अनेकान्त वादी साधक निज-तत्त्व की स्थिरता के अनुसार कम-कम से कर्मों का नाश करता है। वह चेतना का अनुभव हो चडोल अवस्था धारण कर कर्म-चेतना-शक्ति को खरिदत करता है। कर्म-फल वह महापुरुष शीघ्र ही संसार मात्र ज्ञान चेतना की अनुमति से आत्मोक्त-सुख को अनुभवन करता है वह मोक्षा होता है। इस प्रकार अनेकान्त सद्गुरु से पार हो समस्त सिद्धान्तों के द्वल-भूत शास्त्र पद को मोक्षा होता है।

सोलहवाँ परिच्छेद

● मञ्जलाक्षरणा ●

दोहा—ज्ञाता-दृष्टा आत्मा, निजानन्द निज-रूप ।
श्रद्धा धर सुमरन करो होय जगत के भूप ॥

यह प्राणी सता-असता बेदनी कर्म के निमित्त से चतुर्गति रूप संसार-चक्र में फँस कर परित्यक्त कर रहा है। संसार तपी महा वन में भटकता जन्म-मरण कर रहा है। महारथ्य मौल-भजना

आत्म-
प्रबोध

मदिरा-पान आनन्ताबुद्धि को घ, मान, माया, लोभ, कृपा, नील-कपोत लेश्या भय परिमाण तथा आत्त-रौद्र ध्यान आदि कार्यों से अधोगति में गिरते हैं। जहाँ शान्ति-विश्राम लेश-मात्र भी नहीं है। अनन्त निरन्तर महा अन्धकार ही अन्धकार रहता है। वहाँ अङ्ग-वेदन, अग्नि-जलन, असि-प्रहारादि गम्य है। दुःख हैं। जिन्हें इस जीव ने अनन्त वार भोगे हैं। यह नरक-गति का दुःख केवलज्ञान ही गम्य है। तिर्यन्व-गति में जाने को कारण हिंसा, झूठ, चोरी, अन्याय कपट, प्रपञ्च, मायाचार आदि हैं। इत्यादि दुःख सहना पड़ते हैं। जिसे सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। उद, गधा आदि तिर्यन्व-तन को धारण करता है। इस गति में वह जीव विवेक हीन हो खाद्यो-खाद्य का कोई विचार नहीं करता। काम के वश हो लज्जा को छोड़ माता, वहिन, पुत्री आदि को भी नहीं गिनता। इनको अन्ध बन्नी, मौर्य करता है। वे समस्त कार्य अनाथों सहश करता है। फल-स्वरूप आर्य खाड में ब्राह्मन्, बन्नी, मौर्य, आदि कुलों में, मति-हीन, अज्ञानी, दरिद्र, रोगी, मल-मूत्र, उक्त गर्भाशय में दिन-रात मूच्छगित स्थित वेदना निरन्तर उत्पन्न होता है। नव मास पर्यन्त मल-मूत्र, पुत्री आदि को भी खाद्यो-खाद्य का कोई विचार नहीं करता। काम के भोगता है। फिर जन्म लि की वेदना तो गर्भ-वास में दिन-रात मूच्छगित स्थित वेदना निरन्तर उत्पन्न होता है। इस गति में वह जीव विवेक हीन हो खाद्यो-खाद्य का कोई विचार नहीं करता। काम के स्वर्णकार जती में से तार पकड़ कर खींचता है, उसी प्रकार बालक का जन्म होता है। यह अज्ञानता एक बाल्यावस्था में मल-मूत्र, झूल मिडी में लिस रह भक्ष्याभक्ष्य भक्षण करता है। यह अज्ञानता संयोग-वियोग दुःख ही तो है। युवावस्था में पिष्य विकारों में फँस जाते, प्रमाद, अभिमान, इष्टानष्ट संयोग-वियोग आदि घट माला सी चलती रहती है। बुद्धावस्था आने पर समस्त इन्द्रियां अशक्त हो जाती, शरीर

माला सी चलती रहती है। बुद्धावस्था आने पर सम्पूर्ण

आत्म-
प्रबोध

कांपता, सुख से लार टपकती, शारीरिक शक्ति मन्द पड़जाती। बाल सफेद हो जाते हैं। नेत्र और कान कमजोर पड़जाते हैं। स्वास दमा आदि रोग घेर लेते हैं। स्वल्प काल में ही मृत्यु है भेंट हो जाती है। मृत्यु-काल की वेदना को सर्वज्ञ ही जानते हैं। ऐसे शरीर का होना तो न होने के ही समान है। अतएव मनुष्य भव में आत्म-कल्याण कारिणी चार आराधनाओं को सम्यक् दर्शन पूर्वक धारण करे। पुरुषार्थ करके भव-सागर को पार करो। यही आत्मा का सर्वोपरि एवम् सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। देवगति में पारस्परिक हीना धक सम्पदा को देख अन्तरङ्ग ईर्ष्याभाव, मानसिक क्लेश होता है। पुण्य फल भोग एकेन्द्रो पर्याय तक प्राप्त होती है। इस प्रकार देवायु भी व्यतीत हो जाती। सिर्फ पंचम-गति में ही चारों गतियों में एकदो पयाय तक प्राप्त होती है। काच कञ्चन का बोध नहीं होता। विवेक के बिना शास्वत सुख की प्राप्ति है किसी ने कहा भी है—“पञ्चम गति सुख मिले शुभाशुभ का भेदो लेखा।” इस निर्विड अन्धकार में प्राणी इधर उधा भटकते हैं। इस प्रकार ससार-शकट-शक इस प्रकार पड़ता है। सिर्फ पंचम-गति में ही यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं होता। नेत्र होने पर भी अन्धकार में अन्धे सहस्र भटकते हैं। हे भव्यो! श्री जिनैव ने माया उपद्रव बढ़ते जाते। इस प्रकार ससार-शकट-शक इसी का अनुसरण करो। सकल सिद्धान्त का सार, ज्ञानरूपी जो निर्विघ्न उत्तम मार्ग बतलाया है, उसी का अनुसरण करो। जिस प्रकार अग्नि—ज्वाला वैराग्य तपी जल सींचने से भव-आतम बुझ जाती है। वैसे ही निज स्वरूप को सम्हाल ले जाने से उसके प्रकाश में समस्त पदार्थ प्रतिभाष जाते हैं। वैसे ही तत्त्वज्ञान तपी विमल प्रकाश से मोहान्धकार पूर्ण ससार में सत्य वस्तु कलक जाती है। यह आत्मज्ञान ही परम दीपक है।

जिस प्रकार शकट—चक्र बिना दो बैलों के नहीं चलते, उसी प्रकार 'संसार शकट'—चक्र भी बिना रागद्वेष के नहीं चलते। यथार्थ में तो ये रागद्वेष मोह ही संसार निवास का कारण हैं। यह आत्मा अनादि काल से संसार रूपी मैल से मलीन है। वह मलीनता इस जीव के प्रत्येक प्रदेश में गयी हो रही है यदि प्राणी इस मलीनता को विषय—वासनाओं से दूर करना चाहे तो कदापि नहीं कर सकता। इस जीव को तो संसार में राग-रुझ और ऐश-आराम का ही उपदेश मिलता है। वहाँ चिदानन्द चेतन स्वरूप आत्मा को सदा शान्त नहीं मिलती। गृहस्थों का घर पंच पापों से परिपूर्ण है। राग—रुझ, विषयभोग, निद्रा कलह का स्थान है। यदि इस स्थान को धर्म स्थान कहे तो फिर अधर्म स्थान किसे कहेंगे ? इस संसारिक मलीनता को दूर करने में विशुद्ध भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि ही सामर्थ्य है। इस आत्म वस्त्र को अरिहन्त वचन रूप साधुन और वैराग्य रूपी जल न हो तो अन्य सामग्रियाँ कुछ न कर सकेंगी। समता, जप, तप, परोपकार, अल्प राग, पंच आश्रित, शास्त्र स्वाध्याय, उदासीन वृत्ति, अल्पारम्भ आदि सद्गुण संयुक्त पुरुष पवित्रता पूर्वक निजानन्द में रमण करते हुये काल व्यतीत करते हैं, व विचारते हैं—

आत्म—ध्यानी, आधि न्याधि रहित, बीतरागी को है। इसमें लेश मात्र भी सार और सुख नहीं है। सुख तो निर्यन्त्र मायाचार में सदैव फँसे रहते हैं। संच पूछो तो वे उसका पूरा क्या अधरा उपयोग भी नहीं करते। अधरा उपयोग को ही मांगते हैं। पापों पार्जन करते हुए अज्ञानक काल के गाल में समा अयोगति

चले जाते हैं और वहाँ अनन्त संसार की बृद्धि करते हैं। मिला हुआ मानव भव निर्माल्य कर देते हैं।
जिससे निरन्तर दुखी रहते और भव अमण करते हैं।
जो सर्व प्रकार आरम्भ, परिग्रह से विरक्त हो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अप्रतिबन्ध रूप
से विचरते हैं। शत्रु, मित्र, कौच, कञ्चन, महल, मसान, शीत, उष्ण, निन्दा, भुक्ति, जीवन, मरण,
सुख, दुःख, शहर, वनस्पति आदि के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। जिन्होंने धातियाँ कर्मों को दाय कर अघातियाँ कर्मों से
व्यतीत होता है। जिनका मन स्वाध्याय तथा तत्व-चिन्तन में संलग्न रहता है। ऐसे कथाय कर्मों से भिन्न हो
रहित जितेन्द्रिय निर्ग्रन्थ ही परम सुखी है। जिन्होंने धातियाँ कर्मों को दाय कर अघातियाँ कर्मों से भिन्न हो
कृष्णक डाला है, जो अनन्त दर्शी-ज्ञानी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं तथा वे ही समस्त कर्मों से भिन्न हो
पंचमगति (मोक्ष) प्राप्त करेंगे। जो विवेकी इस परमसुख-स्वरूप शास्वत सुख का आस्वादन करेंगे। इसमें कोई
सन्देह नहीं है। भया हो? महान् पुण्योदय से यह मानव पर्याय प्राप्त हुई है। भयङ्कर भावों से मत
लगे रहो। इन भावों से रमण करते रहना मनुष्य पर्याय रूप रत्न का हारना है। तुम एक मुहूर्त भी
चिन्तन नहीं करते। यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल है।
इस आनन्द धन आत्मा में जिस प्रकार से सच्चा सुख प्रकट हो सके उसे प्रकट करो। विचार
संसारी सम्बन्ध किस कारण हुआ? शान्त परणामों से विचारने पर निश्चय हो जायगा कि अपनी
आत्मा ही नन्दन-वन सहस शीतल, सुखदायक सुख का स्थान है। यह आत्मा ही कर्मों को
दूर करने वाला है। अपनी आत्मा ही निर्मल शिव स्वरूप है। अब मैं इस महाभाग्य आत्मा को दुर्लभ

आत्म-
भबोध

में न जाने दूंगा। भोग सामग्री का तिरस्कार कर सज्जनदेव, सद्धर्म और सद्गुरु का शरणा लिया है। वह जिन देव कैसा है? कि पूर्व-भव में चक्रवर्ती, राजाधिराज, महामण्डलेश्वर होने पर भी संसार का यथार्थ स्वरूप समझ समस्त पुराय-सम्पदा को त्याग देता है। आत्म तत्व की शोध कर वीतराग विज्ञानता के बल से घाति या कर्मों को बकचूर कर केवल दर्शन सहित निज स्वरूप में बिहार करते हैं। अनन्त-संसार नष्ट हो गया है ऐसे श्री मन्दर स्वामी पूर्व विद्वद् क्षेत्र में विराजमान हैं। वे ही शेष चार कर्म जली रस्सी सहस्र रहते हैं। यथाव्याप्त चारित्र्य रूप उत्तम संयम का सेवन करते हैं। भव्य जীবों को कर्म-शान्ति के लिये निवारण मेघ अवतार दिव्य-ध्वनि से महोपदेश देते हैं। जिनका अनन्त-संसार नष्ट हो गया है ऐसे श्री मन्दर स्वामी पूर्व विद्वद् क्षेत्र में विराजमान हैं। वे ही सच्चै देव हैं।

जो आत्मा को अधोगति से रोक सद्गति को प्राप्त करा देता है, वही सद्धर्म है। श्री जिनेन्द्र भगवान ने इस सच्चै धर्म के मुख्य दो भेद बतलाये हैं। अर्थात् पहला व्यवहार धर्म और दूसरा निरवध धर्म। व्यवहार धर्म में दया प्रधान है। सत्य, अर्चोर्ध्व ब्रह्मचर्य तथा निर्ग्रन्थत्व ये चार महाव्रत दया की रत्ना के लिये हैं। दया के आठ भेद हैं (१) द्रव्य दया (२) अव दया (३) स्वदया (४) पर-दया (५) प्रत्येक कार्य-यत्नाचार पूर्वक कर जीवों को रत्ना करना द्रव्य दया। (६) निश्चय दया। (७) व्यवहार धर्म और जिनेन्द्र में जाते हुये देव अनुकम्पा बुद्धि से उपदेश देना भाव-दया है। यह आत्मा अनादि से मिथात्व और मोह दुर्भति में फँसी है, जिससे निज तत्व की उपलब्धि नहीं होने पाली तथा जिनाज्ञा का परि-पालन नहीं होने पालना पर दया है। अपने स्वरूप का विचार करवा स्वरूप-दया है। जिस प्रकार

गुरु-शिष्य को कठोर और कड़वे बचक कहकर उसे सन्मार्ग पर लगाता है, यही पर दया है। यद्यपि देखने में अयोग्य जान पड़ती है, परन्तु परणामों में करुणा ओत-प्रोत है इसी का नाम अनुबन्ध दया है। उपयोग और विधि पूर्वक दया का लक्षण है। इस व्यवहार धर्म से जीवों को सुख-सन्तोष और अभय उपयोग का होना निश्चय पूर्वक देखने से आजाता है। जो अपने स्वरूप की अज्ञानता को दूर कर आत्मा को आत्मा से आदि सब विचार पूर्वक देखने से आजाता है। इस व्यवहार धर्म से जीवों को सुख-सन्तोष और अभय पहिचानता है। दूसरा निश्चय दया का लक्षण है। मेरा इसमें कोई नहीं है। मैं इससे भिन्न हूँ। मैं परम ब्रह्म, असंग, अखण्ड, सिद्ध स्वरूप, अविनाशी आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्म-स्वभाव में प्रवृत्ति करना निश्चय धर्म है। कि संसार असार है। जो स्वयं तरते और अन्यो को भी भव समुद्र से पार कर देते हैं। बिना गुरु के तत्व ज्ञान स्व-स्वरूप, संसार स्वरूप, लोकालोक का ज्ञान आदि प्राप्त नहीं होता। सगुरु अहन्त भगवान को दिव्य ध्वनि के समान सदुपदेश देते हैं। वे सदैव कंचन और कामनी के सर्वथा त्यागी हैं। नवधा भक्ति पूर्वक विशुद्ध आहार जल लेते तथा वाईस परीषहों को सहन करते हैं। धर्म साधन हेतु दान्त, निरासम्भी और जितेन्द्रिय होकर सिद्धान्त ज्ञान धन में सदैव निमग्न रहते हैं। धर्म साधन हेतु ही शरीर की रक्षा करते, निर्ग्रन्थ पंथ का पालन करते हुये कोयर नहीं अपितु एसिंह होते हैं। वे रात्रि भोजन त्यागी, मौनी सर्व साधु समभावी, जमावान् ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, स्वाध्याय में रत, बरतु-स्वरूप के वेत्ता, बीतरागी होते हैं ऐसे देवशास्त्र गुरु, सततत्व, नव पदार्थ, षट् द्रव्य, पञ्चास्तिकाय आदि का अद्भान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

जिस आत्मा में निर्मल बुद्धि, माध्यस्थाता सरलता और विशालता है, वही आत्म तत्त्व पाने
 का उत्तम पात्र है। उसे ही आत्मा के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। वही प्रद्वार्थ के अर्थार्थ स्वतन्त्र को
 समझ मोक्ष, पुरुषार्थ में लगा जाता है। जितनी भी आत्मायें मुक्त हुई हैं वे सब सर्वज्ञ के अलंकारों पर
 विश्वास कर उनके उपदेशानुसार मोक्ष मार्ग पर प्रबल आत्मव्यय से हुई हैं। जिसमें रामदेव मोह
 भाव नहीं है, वही समस्त दोषों से रहित मोक्ष मार्ग का उपदेश कर सकता है। अपने उत्तम कुल निरोम शरीर और जैन
 विचार नहीं करने पाया। आर्य-वराह, मानव, पर्याय सम्पत्ति मुक्त मार्ग का आचरण करो। यही आत्मस्वभाव को स्वीकार
 धर्म पाकर सन्देह रहित हो, सर्वज्ञ अतिशय सहित तीर्थङ्कर देव के उपदेश से आत्मस्वभाव को स्वीकार
 का उपदेश है। त्रिदोश रहित, सर्वज्ञ अतिशय सहित तीर्थङ्कर देव के उपदेश से आत्मस्वभाव को स्वीकार
 करने में ही कल्याण है। जब तक सप्त प्रकृतियों का बोध नहीं होता, तब तक आत्मस्वभाव को स्वीकार
 सम्यक्दृष्टि होना असम्भव है। ये सप्त प्रकृतियों का बोध नहीं होता, तब तक आत्मस्वभाव को स्वीकार
 उदय हो जाता है। जीव की सप्त प्रकृतियों का बोध नहीं होता, तब तक आत्मस्वभाव को स्वीकार
 इसीलिये तब ज्ञानियों ने इस ग्रन्थी को भेदन करने का वार वार उपदेश दिया है। जो आत्मा
 प्रमाद तब ग्रन्थी वेदन करेगा, वह अवश्य आत्म प्रबोध को प्राप्त करेगा। संसार ताप से अत्यन्त
 तमायमान आत्मा को शीतल करना ही कृत कल्याण है। अतएव जैसे बने, तैसे निरन्तर लगे
 रहकर उदात्त बुद्धि में रहो। यथा शक्ति उत्तम सत्य व्यवहार सहित धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन
 चार पुरुषार्थों को करो मोह के महात्स्य से ही यह जीवन प्रमाद में व्यतीत हो रहा है। इसके प्रभाव से

को करो मोह के माहात्म्य से ही यह जीवन ममाद में व्यतीत हो रहा है । अपने ममाद में

आत्म-

प्रयोग

मित्र द्रोही हो जाता है । विश्वासघात, तत् व्यसन सेवन, सिध्दादोषारोपण, हिंसा, उक्त व्यापार, धोखा-धड़ी, चोरी आदि जितने भी संसार में प्रचलित कुकृत्य हैं यह मानव उन सब को बड़ी चतुराई से करता है । एक मात्र सम्यक्त्व ही आत्मा को इस अशुद्ध व्यवहार से रोकने में समर्थ है । वह आत्मस्थिति को समझल उदय में आए पूर्व कर्मों को भोगता हुआ नूतन कर्म बन्ध नहीं होने देता । यही उत्तम आत्महित है । इसे प्राप्त करने के लिये श्री अहिन्त देव ने असंख्य उपदेश भविष्य में पाधगा । इस एक मात्र मोक्ष पंथ को बताने के लिये श्री अहिन्त देव ने असंख्य उपदेश और क्रियाकण्ड बनाये हैं । हे भाईयो ! तुम उन्हें ग्रहण करो । समस्त भेदों को दूर कर अन्तरङ्ग ब्रह्मि से निजात्मा पर गम्भीरता पूर्वक अधिक आत्म-बुद्धि करता है, अज्ञानता उतनी ही अधिक बढ़ि पाती है । आत्मा इन जड़ कर्मों से जितनी अधिक आत्म-बुद्धि करता है, पर भी चेतन को अचेतन बना रहा है । जो निर्मल आत्मायें कर्म-संयोग यह चेतन, चेतना भाव को झूल उसी को निज स्वरूप मान रहा है । जो आत्मायें उत्तरोत्तर ऊर्ध्व श्रेणी पा एक समय को या उसके उदय से उत्पन्न हुई पर्याय को निज स्वरूप नहीं मानती और पूर्व सत्ता में रहने वाले एक मात्र शुद्ध आत्मद्रव्य को प्राप्त कर लेती हैं वे भी उन महात्माओं जैसी श्रद्धियां प्राप्त कर लेती हैं । अब भी अपने सदैव सत्पुरुषों के चरण-कमलों में रहती हैं वे सद्गुरु का कभी संयोग नहीं मिला, नहीं तो निश्चय ही दिगम्बर पद ग्रहण कर रत्नत्रय आराध कर मोक्ष पा जाती । मोक्ष तो हथेली में है । अब भी अपने परमात्मों की समझल करो । जीवों से निर्वर बुद्धि कर, मैत्री, समोद, कल्याण और माध्यस्थ भाव रखो ।

आत्म-
प्रबोध

गुणीजनों को देव हर्षित होओ। संसार ताप से संतप्त आत्माओं पर अनुकम्पा करो। सब जीवों से मैत्री भाव रखो। विपरीत भक्त रखने वालों पर माध्यस्थभाव रखो। जगत के प्रतिबन्ध को भूल आत्म-हित में लग जाओ। आत्म-दर्शन में स्थिर हो समाधि भाव में स्थान करो। यह परमार्थ भाव अन्तर्मुहूर्त मात्र का है। जो साधु चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान, पुरुष, पाप, बन्ध, मोक्ष आदि तत्वों को भली प्रकार समझता है। वह कर्मों का संवर कर मिथ्यादर्शन से उत्पन्न होने वाली कर्म-रज को हटा, रत्नत्रय युक्त वीतराग पद पर आरुढ़ हो 'केवल्य' मकट कर लेता है। फिर मन, वचन, काय के योगों को रोक समस्त कर्मों का तय कर निरञ्जनपद प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का ध्यान कर परमात्मा बन जाना कोई कठिन नहीं है क्योंकि यह तो निज स्वभाव की ही बात है। परन्तु आवश्यकता लेकर होते हैं। एकान्त, सुख, दुःख, हर्ष, विषाद, राग, विराग आदि द्वन्द्व योग किसी व्यवस्थित कारण की अभीष्ट की सिद्धि शीघ्र होती है। पठन की अपेक्षा मनन अधिक करो। जगत को देखने की अपेक्षा अनेक अन्तःकरण को देखो। आहार-विहार में अनुव्य रहो। उपकार बुद्धि रख ऊँचा लक्ष्य रखो। वर्तमान में बालक, में युवा और ज्ञान में बुद्ध बनो। सदैव बारह भावनाओं का चिन्तन करो। प्रथम अनित्य भावना के स्वरूप का विचार करो। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई एक भी वस्तु सत्य नहीं है, उसी प्रकार संसार की एक भी वस्तु सत्य नहीं है। सभी चञ्चल—चपल है। सब जगत् और विना शक्ति है। मात्र

आत्म-
मनोव

आप अखण्ड अविनाशी है; अतएव शाश्वत नित्य वस्तु प्राप्त करो। हाथी, घोड़ा, चमक उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं। अधिकार थोड़े दिन रहकर विनष्ट हो जाता है। जैसे विजयों की चमक उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है। अधिकार थोड़े दिन रहकर विनष्ट हो जाता है। जो देवते-देवते ब्रह्म भर में लय होजाता है। मतलब संसार का समस्त वैभव इन्द्र धनुष के समान है। संसार में प्राणियों को इन्द्र, धरणान्द्र, नरेन्द्र, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, यह है कि संसार की एक भी वस्तु नित्य नहीं है। सब विनाशीक ठाट है। उसी का महोपदेश अवगा कर अनाथ से संनाथ हो। दूसरी अशरण भावना है। उसी का महोपदेश अवगा कर अनाथ से संनाथ हो। तत्त्व-ज्ञान रूप औषधि, श्रद्धा आदि विधायें, कुटुम्बों जन आदि कोई भी मरने से नहीं बचा सकता। केवल एक उत्तम जैनधर्म ही शरण देने वाला है। उसी का महोपदेश अवगा कर अनाथ से संनाथ हो। तत्त्व-ज्ञान रूप जैनधर्म के बिना भव बनी में अमरण करते हुए तेरी बांह पकड़ने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। तत्त्व-ज्ञान रूप अनन्त अशरणाता को त्याग, जैतन्य स्वरूप निजात्मा की सत्य शरण स्वीकार करो। पुरुषार्थ करके कपायों को संयत, श्रुति, मुनि, साधु, वीतराग, दिगम्बर, भदन्त, दान्त, यति, तपस्वी, पुलाक, वक्रश, कुंशील, अन्य निरर्थक आदि अनेक नामों से सम्बोधित करते हैं। ये समस्त आपकी आप ही शरण हैं। अन्य निरर्थक आदि अनेक नामों से सम्बोधित करते हैं। ये समस्त आपकी आप ही शरण हैं। इसलिये निरर्थक आदि अनेक नामों से सम्बोधित करते हैं। ये समस्त आपकी आप ही शरण हैं।

तीसरा संसार भावना का चिन्तन है। संसार के समस्त प्राणी मिथ्यात्व तपी अन्धकार से आवृत्त हैं, अतएव जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट मोक्षमार्ग नहीं देख पाते तथा भयानक संसारतपी विषमवेन में अमण करते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पंच परावर्तन रूप संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। संसार क्या है? कहां संसार है? किस भाव से संसार है? किस के संसार है? कितने काल तक संसार है? संसार के कितने भेद हैं? इन छह प्रश्नों पर कभी विचार नहीं करते। इस संसार में जन्म-जरा-मरण और मृत्यु का भयंकर कष्ट है। इष्टानिष्ट का वियोग, योग, अन्य विकराल दुःख है। भयानक रोगों से उत्पन्न हुई पीड़ा सहन करना पड़ती है। भव-अमण संचयी समस्त भावों को चूर्णित में भोगा है। चारों गतियों में दुख का ही अनुभव किया कहीं भी सुख प्राप्त न हुआ। अब मैं तो मोक्षमार्ग से कब छुटकारा पाऊंगा? यथार्थ में संसार मेरा नहीं और न मैं। निरन्तर आत्म-चिन्तन करो कर्म-क्षेत्र का विनाश नहीं होता। आत्मा तो अभङ्ग और असङ्ग है। ऐसा प्रकार के द्वारा भौतिक पदार्थों को निज स्वरूप से भिन्न समझो। आत्मा को रागद्वेष मोहादि कलकों से अक्षि मार्ग नहीं हेतु जो मयल किया जाता है वही आत्मा का सयम रूप सदाचार है। विना इसके शुद्ध आत्मस्वभाव की प्रतीति अनुभव में है, उसे पहिचान अपने ही ज्ञान से परपदार्थ में इष्टानिष्ट बुझि कर चूर्णित रूप संसार में दुःख ही दुःख पाया और यथार्थ सुख को अनुभूति से वञ्चित रहा। इस लिये आत्म स्वभाव की अज्ञान शुभाशुभ इच्छाओं को रोक आत्मा में एकत्र होना

इस लिये आत्म स्वभाव की अज्ञानता
 आत्मा को रोक आत्मा अ

आत्म-

प्रबोध

परमार्थ दृष्टि से उत्तम आत्म धर्म है। हे भव्यो ! इस आत्म धर्म को धारण करो। स्वल्पाहार, पचासन

वीरासन सिद्धासन, कमलासन, पर्यङ्कासन, खड्गासन, आदि आसनों में से किसी एक आसन की हड़ता (जिससे मन इधर-उधर न जाय) धारण कर निद्रा को त्याग एकाग्रचित्त ध्यान करने से संसार निवास छूट जाता है। जब ऐसी बीतराग दशा में उपयोग स्थिर न रहे तब सम्यक् अज्ञान ज्ञान पूर्वक शुभराग में प्रवृत्ति करो जिससे परम्परा मोक्ष लाभ हो। मन्दराग के उदय से यह शुभोपयोग होता है। जिसमें षट्कार्यिक जीवों की रक्षा का भाव आजाता है। परन्तु इस राग भाव को हेय समझो क्योंकि यह सब व्यवहार धर्म है। निश्चय तो शुद्धोपयोग ही है और यही उपादेश है।

चौथी एकत्व भावना है। मित्र, कुटुम्बी, लक्ष्मी कोई भी मृत्यु के वश में पड़ा तड़फता अकेला दास-दासी आदि जितने नाते हैं उनके मध्य में माता-पिता, भ्रातृ-भतीजे, सुत-दारा, स्वजन-परिजन ही परलोक को गमन करता है। संसार में रोगी-दुखी दुःख मृत्यु के वश में पड़ा तड़फता अकेला ही शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है। मित्र, कुटुम्बी, लक्ष्मी कोई भी मृत्यु के वश में पड़ा तड़फता अकेला कहा भी है। 'जन्मे' मरे अकेला चेतन, सुख-दुःख का भोगी और किसी का क्या ? इस दिन यह है। जुदी होगी।' इस प्रकार अकेला चेतन, सुख-दुःख का भोगी और किसी का क्या ? इस दिन यह है।

पाँचवीं अन्यत्व भावना है। इसका यथार्थ स्वरूप माता-पिता परिजन आदि को आत्मा से भिन्न समझता है। वे तो इसी लोक के सहायक हैं। संसार में प्राणी दूसरों के मरण का तो अत्यन्त सोच करते हैं। परन्तु संसार समुद्र में डूबती अपनी आत्मा का किञ्चित सोच नहीं करते। वह बड़ा आश्चर्य है। जब यह शरीर भी अन्य है तब भी, पुत्र, पुत्र, पुत्र, कुटुम्बी, तात-मात, धन-धान्य, वाग, बगीचे, हाथी, घोड़ा, रथ, लावराय तो प्रत्यक्ष ही अन्य (जुदे) दिखते हैं। मैंने अपनी अज्ञानता

आत्म-
मबोध

से ही इन्हें अपना मान रखा है। अतः अन्यत्व को सिद्ध कर एकत्व में समा करो।
को बध-बन्धन, मारने-ताड़ने, अतिभारोपण, भ्रष्ट-व्यास की विषम वेदना है। मनुष्य गति में अनेकों
रोग-शोक, वृषणा चिन्तायें हैं। देव धृति में दूसरे की आज्ञा में रहने का मानसिक दुख है। तिर्यन्वों
पार्जन में बौर भय, शोक, कलह, असंयत व्यवहार आदि करना पड़ता है। संसार में समस्त अनर्थों
को एक धन है। जो भी अशुभ की प्राप्ति होती है, वह सब इस धन की सन्तान है। सत्ता में कठिनाई से प्राप्त
होने वाले सांसारिक इष्ट पदार्थ मारण, बन्धनादि भय सहित हैं। तार हीन और स्वल्प काल ठहरने
वाले हैं। सेवन किए विषय भोग भी दुख देने वाले हैं। यह जीव मल-मूत्र युक्त माता के गर्भ में
जरायु से लिपटा माता के भक्षण से उत्पन्न होता है, वह सब इस धन की सन्तान है। माता-पिता के
जानो। यह शरीर हुआ हाड़, मांस, मज्जा, रक्त, चमड़ा आदि महो अशुचिमय शरीर अशुचि ही
अथन्त स्वादिष्ट एवम् सुगन्धित मनोहर द्रव्य भी इसके सम्पर्क से अपवित्र और मलीन हो जाता है।
स्नान से व्रत भंग होकर आत्मा भी मलीन होजाती है। यह आत्मा की मलीनता ही अशुचि है। इसलिए
शौचाशौच को स्वरूप सम्पत्ति परमावश्यक है। यह आत्मा ही पवित्र दर्शन तथा यथार्थ पवित्रता की
बोधक है। ऐसा जान बेराग्य धारण कर ऐसा ध्यान करो जिससे इस अपवित्र शरीर का
संग छूट जाय। इस शरीर को अपवित्र मानने वाले धीरे धीरे साधु जन शरीर से अनुराग न कर औष्ण्य शीत
वर्षादि की कठिन परीक्षा सहन करते हैं। धर्म साधन हेतु शरीर स्थिति निमित्त दिन में एक बार

गठन परीपह सहन करत है

आत्म-
प्रबोध

रुख शुष्क भोजन एवम् गरम जल ग्रहण करते हैं। अपने पास कबूँदिका मात्र नहीं रखते। न बाहन और न अयोम्य वचन बोलते हैं। पंच समिति और त्रिगुप्ति इस प्रकार तरह प्रकार का चारित्र्य पालते हैं। वे वाह्याभ्यन्तर द्वादश तप का आचरण करते हैं। निममत्व और निर्हंकारी हो सब प्राणियों के प्रति सम-भाव रखते हैं। सुख-दुख, जीवन-मरण, निन्दा-स्तुति तथा मानापमान आदि इन्द्रियों के समान भाव रखते हैं। अहिंसा, रस, सुख में अहंपद से विरक्त मन दण्ड, वचन दण्ड और काय-दण्ड से निवृत्त रहते हैं। अहिंसा, रस, सुख में अहंपद से विरक्त मन दण्ड, वचन दण्ड और काय-दण्ड आत्म-ध्यान में लीन रहते हैं। चाहे चन्दन से चर्चित कर अर्घ उत्तारो अथवा तलवार का प्रहार करो, दोनों अवस्थाओं में सदा समभाव रखते हैं। ऐसे साधु शुद्धात्माचरण चारित्र्य के बल से परमानन्द पद को प्राप्त करते हैं। सप्त आसव भावना है। मिथ्यात्व, अवत, कषाय, ममाद, योग, रागद्वेष मोह, पांच इन्द्रियां आहारादि संज्ञा, अहि-गौरव आदि की समस्त क्रियायें आसव हैं। इनके द्वारा कर्मों का आगमन होता है। इन्हीं आसवों के कारण हो प्राणी संसार सागर में गोते खा रहा है। ये ही त्याज्य और विनावनी वस्तुयें अनुराग उत्पन्न कराते हैं। इन्हीं से स्व-स्वभाव में अभीति होती है। मोह, जीव अत्यन्त आवश्यक है। यह मुला देता है। इन्द्रियों के विषय रोकने के लिये मन को वश में करना अत्यन्त आवश्यक है। यह कर्मसिद्धि का प्रवेश होता है। प्राणी इन आसवों सहित दुर्धन से मरणा जीव बिद्रुक्त नौका के सदृश कषायों से भव समुद्र में डूब जाता है। यह कर्मसिद्धि ही महान् दुख का देने वाला है। बारह अचिरत, पचास कर्मों का प्रवेश होता है। प्राणी इन आसवों सहित दुर्धन से मरणा प्रनालिकायें हैं। इन्हीं के द्वारा कर्मों का प्रवेश होता है। प्राणी इन आसवों सहित दुर्धन से मरणा कर सप्तम एक में तेतीस सागर पर्यन्त महान् दुख भोगता है।

अब संवर भावना का स्वरूप करते हैं। सत्तावन भेद रूप कर्मास्त्र की प्रनालिकाओं को सब प्रकार से रोकना अर्थात् कर्मों का प्रवेश न होने देना ही संवर कहलाता है। इन ५७ आस्त्रों को बन्द करने हेतु तप, परीषह, जय, अनुमेलादि ५७ भेद रूप ढाँटें हैं। जिससे आस्त्र रूपी छिद्र बन्द किये जाते हैं। सार यह कि ज्ञान, ध्यान, तप, वैराग्य में लीन आत्मायें नवीन कर्म बन्ध नहीं छिद्र वन्द जैसे छिद्र रहित नाव में पानी प्रवेश करता तथा नौका निःसन्देह तट पर लग जाती है। इसी प्रकार आस्त्र वन्द द्वारा रोक दी जाती है। जो मुनि मन-वचन-काय पूर्वक इन्द्रिय विषय रोक, पंच समितियों को पाल प्रमाद रहित होते हैं। वे नवीन कर्मों का आस्त्र नहीं करते। साधुजन वन में एकाकी रह रत्नत्रय, दश लक्ष्णा धर्म पालन कर अपने चित्त को किंचित भी चलायमान नहीं होने देते। लोहे और पत्थर का पिघलाना तो सरल और सुलभ है परन्तु साधु चित्त चलायमान करना अत्यन्त दुस्तर कार्य है। इस प्रकार संवर भावना का सदैव आदर करो।

इसके अनन्तर रत्नत्रय पूर्वक सम्यक् तपश्चरण करने वाले साधुओं के कर्मों की निर्जरा होती है। वह निर्जरा एक देश और सर्व देश के भेद से दो प्रकार की है। संसार-भ्रमण करते सभी प्राणियों के बयोपशमनुसार जो निर्जरा होती है वह एक निर्जरा है तथा जो तप सहित मुनि के निर्जरा होती है वह सकल निर्जरा है। एक अकाम और दूसरी सकाम निर्जरा है। जो उद्यम पूर्वक निर्जरा हो जाता है वही सार्थक निर्जरा है। जिस प्रकार काल-किट्टिया मय स्वर्ण ताप से शुद्ध सौदच का हो जाता है। कर्म-कालिमा से शुद्ध होकर सिद्धालय परमानन्दानुभव करता है। अतएव

रहित होने पर आत्मा निज स्वभाव में सु-स्थिर होकर

आत्म-
बोध

हे भव्यो ! सतत निर्जरा भावना का चिन्तन करो । संवर भावना की लार्थकता तभी होगी । अब संक्षेप में लोकानुभावना का स्वरूप वर्णन करते हैं । यह लोक अनादिनिधन, अक्षत्रिम अपने स्वभाव में स्थित, नित्य, षट् द्रव्यों से सम्पन्न, ताड़ बुचाकार है । धर्म अधर्म, लोकाकाश तथा जितने में जीव और पुद्गलों का गमना गमन होता है । उतना ही यह लोक है । सामान्यतः यह लोक इसके मध्य में एक ही है परन्तु केवल आकाश है ; जिसे अलोकाकाश कहते हैं । गति, अस्तिकाय, द्रव्य, तत्त्व कर्म, पदार्थ इनकी गिनती ऊर्ध्व, अधो एवम् तिर्यङ्ग के भेद से तीन हैं । इस अनन्त भव-सागर में जन्म-मरण का बार-बार पूर्वोपाजित कर्मों चार, पाँच, छह, सात, आठ और नौ भेद वाला भी है ।

पूरा लोक एक राज् विस्तार से चौदह गुणा ऊँचा है । इस अनन्त भव-सागर में जन्म-मरण का बार-बार पूर्वोपाजित कर्मों के अनुसार सुख-दुःख भोगता है । माता मर कर पुत्री तथा पुत्री माता, पति, पत्नी और पत्नी मर कर पति हो जाती है । इस प्रकार इस जीव ने संसार के समस्त प्राणियों से अनेक बार अनेक नाते भोग करता हुआ आयु पूर्ण कर कष्ट दायक गति में चला जाता है । स्वर्गादि पुण्य फल भोग ने का ही स्थान है । वहाँ की अधि पूर्णकर एकन्दी तक हो जाते हैं । पं० भगतराय जी ने भी कहा है कि—
भोग पुण्य-फल हो एकन्दी वर निस्सार, महाकष्टदायी लोक को विकार है । हे भव्यो ! इसे प्रकार ऐसे केल-स्तम्भ

लोकाजुषेना को चिन्तवन कर वैराग्य का दह करो और आत्म-ध्यान कर लोक शिविर पर जा अनन्त काल पर्यन्त शाश्वत सुख का अनुभव करो। मानव पर्याय की सार्थकता इसी में है। इस अनन्त संसार में एक तो मनुष्य जन्म पाना ऐसा दुर्लभ है जैसे समुद्र में एक और पड़े जुड़े के बिंदु में दूसरी और पड़ी सामिला पर्याय होना दुर्लभ है। यों तो निगोद से स्थावर और त्रस पर्याय पाना ही कठिन है। इस देश आवश्यक कुल सुसंगति, सर्वाङ्गी-पूर्णता और निरोगता शरीर, सामर्थ्य, विनय आचार्य, उपाध्याय साधुओं का महोत्सवेश अवश्य कर उसे धारण करना चाहिये। यदि मनुष्य जन्म भी मिल गया तो उत्तम देश आवश्यक कुल बातें सुलभ भी हो जायँ तो सम्यक् दर्शन की विशुद्धि पाना अत्यन्त ही दुर्लभ है। क्योंकि यह संसार का परिणाम मिथ्या मार्ग की आकुलता से आकुलित है। रागद्वेष और मोह ये महा बलवान हैं। यदि ये सब शाश्वत रूप प्राप्त हो जायँ तो सम्यक् रूप महान दुर्लभ बोधि प्राप्त करने में किञ्चित् प्रमाद नहीं करना चाहिए। तीर्थङ्कार द्वारा उपदिष्ट उत्तम यह संसार है। यदि समस्त सदगुणों की आधार भूत यह बोधि - हाथ से संसार में छूट गई तो निश्चय पूर्वक पुनः प्राप्त होना कठिन है? अतएव हमें बोधि प्राप्त करने में किञ्चित् प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस धर्म को लब्धि के अन्तर प्राप्त करते हैं। ऐसी निराकुल और शाश्वत सुख - दायिनी बोधि का निरन्तर चिन्तवन और आदर करो। नैमादि रूप दश-लक्षण धर्म समस्त जीवों का परम हितकारी है जिसमें सब तत्वों का विवेचना पूर्ण वर्णन है। वह एकान्त एवम् मिथ्यात्व से सर्वथा रहित मोक्ष का दाता है। जो मनुष्य इस धर्म को

५४

कान्ते एवम् मिथ्यात्व से स थ २६
ज मुख्य इस थ को

आत्म-
प्रबोध

शुद्ध भाव पूर्वक धारण करते हैं वे महा भाग्यवान् और पुण्यवान् हैं। जिस जीव को परम्पराय परम सुख की प्राप्ति होना है वही रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्म-धर्म को सेवन करता है। जैसे जैसे शान्ति, दया, दामा और वैराग्य भाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे अविनाशी मोक्ष सुख के समीप पहुँचते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि संपूर्ण अवयव सुख की प्राप्ति हो जाती है। सार यह है कि इस पंच परावर्तन रूप भव बन् में अनादिकाल से अमण करते हुये बहुत समय व्यतीत कर दिया। अब बड़ी कठिनाई से ब्रीतराग अरिहन्तदेव द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय युक्त दश लक्षण स्वरूप धर्म पाया है। यदि अब बूके तो न जाने ममाद में नहीं खोना चाहिये। आत्मोत्कर्ष का यह सुनहरा अवसर है। यदि अब बूके तो न जाने कितने काल में ऐसा अवसर मिलेगा। इस प्रकार निरन्तर धर्म-भावना का चिन्तन करो। इसी में आत्म-कल्याण है। सन्नेप में यही वैराग्य जननी बारह भावनाओं का स्वरूप है, जिसका प्राणियों को निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। जो पुरुष संहनन शक्ति के आधार पर पर द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र, भाव के आश्रित जिस क्षेत्र में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य युक्त हो द्वादश तपो का आचरण करता है, वह उस क्षेत्र में सिद्धि को प्राप्त करता है। जिसे शरीर और भोगों से वैराग्य हो गया है। तथा उपसर्ग सहने की सामर्थ्य है, वह थोड़ा भी श्रुत पढ़ा हो, तो भी कर्म बन्ध कर सकता है। रागी समस्त शास्त्रों का पाठी हो जाय, तो भी रत्नत्रय कर्म बन्ध नहीं कर सकता। यदि तुम संयम युक्त चारित्र्य पालते हो, तो भिक्षा-भोजन कर बन्ध में रहो। अधिक मत बोलो। आदि तुम संयम युक्त चारित्र्य पालते हो, तो भिक्षा-भोजन कर बन्ध में रहो। वैराग्य रूप परमाप्त हव शील, सन्तोष, दया, दामा विज्ञानता धारण करो। आरम्भ, कषाय और परिग्रह को परित्याग करो। सदैव ज्ञान, ध्यान और तप में ही लीन रहो। स्वल्प काल में ही मोक्ष-लाभ

हो जायगा। बिना चारित्र्य वाले कर्म क्षेत्र नहीं होते। भव्य जीव ज्ञान, ध्यान और चारित्र्य तीनों के मेल से संसार-सागर पार होते हैं। जिन मत में इन तीनों के संयोग से नियम से मोक्ष होता है, तप कर्मों का विनाशक और चारित्र्य रत्नक है। सम्यक्त्व होने से यह वर्तमान ज्ञान ही सम्यक्ज्ञान हो जाता है। जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को अन्तर्गत समस्त पदार्थों के स्वरूप की पहिचान हो जाती है। जिस क्षेत्र में कर्माचारों की अधिक भावों युक्त अधिक उत्पत्ति, आदर का अभाव, अधिक पुराण-पाप और हिताहित को भी जान लेता है। पुराण पाप का ज्ञाता हो जाने से कुशील दूर कर शीलवान् बन जाता है। हे साधु! जिस क्षेत्र में कर्माचारों की अधिक उत्पत्ति, आदर का अभाव, अधिक भ्रष्टता इन्द्रिय विषयों का अधिक्य, विपरीत, भ्रष्ट गारादि भावों युक्त अधिक स्त्रियाँ, क्लेश की अधिकता और उपसर्गों का बाहुल्य हो, तब वहाँ बिल्कुल निवास मत कर, क्योंकि वहाँ तेरा चारित्र्य रत्न चुरा लिया जायगा। तू तो शैल शिखर या कंदरा, स्मशान भूमि, मुनिओं को, सदा घर, एकान्त स्थान या बृहत् राजा का देश, जहाँ में निवास कर। इसी में तेरा कल्याण है। मुनियों को, सदा घर, एकान्त स्थान या बृहत् राजा का देश, जहाँ देना चाहिये। सुसंगति-कुसंगति से सम्यक् दर्शन की विशुद्धि बढ़ती और नष्ट होती है। जैसे-सरोवर विरस हो जाता है। कमल-पुष्प के सुगन्धित हो जाता और अग्नि के संयोग से उष्ण और रागद्वेष रहित मुनि कर्मों से नहीं बँधता। यह आत्मा जिस शुभाशुभ भाव को करता है, उसी भाव का करने वाला हो जाता है। जहाँ वस्तु से ममत्व है वहाँ बन्ध और जहाँ ममत्व नहीं वहीं मोक्ष है। यह न्याय है। संसार में चतुर्गति सम्बन्धी जीवों के शरीर के जो सुन्दर-असुन्दर, स्थूल-दुर्बल,

आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के आकार दिखाई देते हैं, वे समस्त आकार पुद्गलों के रचे हुए हैं जो कि जीव स्वभाव से सर्वथा सदैव भिन्न हैं। वे सब औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण शरीर के स्कन्ध हैं और उनकी रचना पुद्गलों से हुई है। अतएव आत्म-स्वभाव से भिन्न हैं। आत्मा तो असंख्यात प्रदशी, अमूर्तिक, शुद्ध, चैतन्य मयी, परमानन्द स्वरूप है। वह इस पुद्गल मयी शरीर में तिल, बांस में अग्नि, ईख में रस के समान व्याप्त है। जिस तरह चतुर मनुष्य तिल से तेल, बांस से अग्नि और ईख से रस पृथक निकाल लेते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष आत्म-तत्त्व को शरीर से अलग निकाल लेते हैं।

भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी के पंचम दुःखमा काल में सम्यक् ज्ञानी का धर्म-ध्यान हो सकता है। वह आत्म-स्वभाव के ज्ञाता को ही होता है। इस समय में भी मन, वचन, काय को शुद्ध रखने से आत्म-ध्यानी मुनि हैं और हृन्द्रदिक पद तथा लौकान्तिक देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहाँ सराग चारित्र नाम के अपहृत संयम को पालन कर परम्पराय मोक्ष पा सकते हैं।

जो अपनी आत्मा को अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा द्वारा एक अन्तर्मुहूर्त मात्र प्रत्यक्षा रूप से देख लेता, अनुभव कर लेता है। वह स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है। अर्थात् सिद्ध आत्मायें समस्त कर्मों के अलग होने पर एक समय मात्र में जाकर विराजमान हो जाती हैं। पूर्व के प्रयोग से घुमाये हुये कुम्हार के चाक की तरह या लेप रहित तूँबी सहय कर्मों की संगति छूटने से, अथवा एण्ड के बीज की तरह वन्ध के दहन से या अग्नि शिखावत् ऊर्ध्व गमन में कारणभूत धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाते। लोकाग्र में तिष्ठे हुये इन्द्रिय-विषयों से अतीत, अविनाशी,

आत्म-
प्रबोध

परम सुख को अनन्त काल भोगते हैं। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था का रह जाना ही तो मोक्ष है। उस समय आत्मा के प्रदेशों में किसी भी जाति की पुद्गल-वर्गणा को सम्बन्ध नहीं रहता। शुद्ध स्फटिक या निर्मल जल अथवा शुद्ध लूई के बल्ल के समान पूर्ण स्वच्छ होजाती है। सिद्ध आत्मा पूर्ण शरीर के आकर तलुवात बलय में ठहर जाती है। वे अपनी सत्ता को अन्य सिद्धों से जैसे वे अनादि से अन्य आत्माओं से भिन्न थे वैसी ही भिन्न रखते हैं। समस्त आकुञ्चताओं का इन्त हो जाता है। ऐसे अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। उद्वेष्ट आठ गुण युक्त हो निराबाध सुख में तिष्ठते हैं। ऐसे सिद्ध महाराज को हमारा बारम्बार नमस्कार है।

अमूर्तिक द्रव्यों की वैकालिक अनन्त गुण-पर्यायों तथा बिना कर्म के समस्त लोकालोक को अर्थात् शक्तिक द्रव्यमोक्ष आत्मा के निज स्वरूप का विकास है। जो निर्विकल्प परम समाधि देख-जान लेते हैं। यथार्थ में यह संयम में स्थित होने पर भी उसको बड़कर, एकान्त पक्ष से तराग-चारित्र सामायिक नाम को मोक्ष का कारण मानते हैं। वह स्थूल पर-समय कहलाता है। तथा जो उस समाधि रूप आचरण नाम पर-समय का कारण मानते हैं। जैसे केवल दर्शन, केवल ज्ञान जीव का आश्रय रूप सामायिक स्थिर स्थिति रूप बीतराग चारित्र भी जीव का निज स्वभाव है। यथार्थ में वे दोनों ही निज रूप में हैं। इसलिये स्वभाव में निश्चल स्थितिरूप चारित्र की ही भावना करना योग्य है। वह स्वल्प के साधनों को कभी न जाना। इसलिये चतुर्गति रूप संसार में परिग्रहण किया। अब आत्मन् ! समस्त

जीव का अनन्तकाल ससर
धनों को कभी न जाना । इसलिये चतुर्गति रूप संसार में परिग्रह किया । अब आत्मच ! समस्त
पर-भावों को छोड़ कर अपने शुद्ध ज्ञानदर्शन रूप स्वभाव में स्थिर हो स्वानुभव जागृत कर, ताकि
अभेद रत्नत्रय मयी निरचल स्वभाव प्राप्त हो जाय । जैसा साध्य होता है वैसा ही उसका साधन होता
आदि मध्य और अन्त रहित स्वभावतः प्रकाशवान् शुद्ध ज्ञान का पुञ्ज ग्रहण-त्याग के विकल्पों से भिन्न,
अन्य पदार्थों से भिन्न, अपनी सत्ता को भिन्न रखता हुआ निरचल रूप से धारण करता है वहीं
स्वानुभव में रमण करने वाला मोक्ष सत्ता के स्वभाव में आचरण करना ही मोक्ष-मार्ग है ।
ही कर्मों का बोध होता है । इसलिये आत्मा के स्वभाव में आचरण करना ही मोक्ष-मार्ग है ।
अनादि कालीन मोह कर्म के उदय से मति ज्ञानादि विभाव गुण या नर-नारकादि विभाव-पर्यायों में
परिणामन करने से पर-समय रूप परगति हो रही है । जब यह आत्मा निर्मल विवेक ज्योति से प्रकट
परमात्मा की अनुभूति रूप अनुभव करता है, तब स्व-समय रूप आत्मा के स्वभाव चरित्र में प्रकट
नाला हो जाता है । इस प्रकार स्व-समय और पर-समय का स्वरूप समझना चाहिये । जब यह आत्मा
निर्विकार स्व-सवेदन रूप स्व-समय में लीन होता है, तब कर्म बन्ध से छूट जाता है । यही स्व-समय
आत्मा का स्वभाव (निरचल चरित्र रूप) मोक्ष मार्ग है । असंयमी, अणुप्रती या महाप्रती सम्यक्दृष्टि
आत्मानुभव के काल के अतिरिक्त या धार्मिक व्यवहार में भी अपना उपयोग लगाता है । यद्यपि
चरित्र की अपेक्षा स्व-समय रत नहीं है परन्तु अर्द्धान ज्ञान की अपेक्षा पर समय रत भी नहीं रहे ।
वह भली प्रकार अर्द्धान रखता और जानता है कि आत्मा का हित स्वभाव में रमण करना ही है ।
उपयोग का आत्मा की अधिकता को छोड़ अन्य में जाना वषायोदय का कार्य है । सार यह है कि वह

इस भेद विज्ञान को भली भाँति जानता है। जब वह निष्कषाय हो बीणा-मोह गुण स्थान में शुद्धोपयोगी होजावा है, तब तत्काल घातिया कर्मों को नाश भाव योक्ष रूप अरिहन्त परमात्मा हो जाता है। यह सब रत्नत्रय का ही माहात्म्य है। इसके विपरीत भेद विज्ञान विहीन मिथ्यादृष्टि आत्मीक अनन्द के स्वाद कोन जानता हुआ मिथ्या अज्ञान, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र रत रहता है, वह पर-समय रत है। उसका सम्पूर्ण परिवर्तन अनात्मभूमि में हो रहा है।

जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतल और निर्बल है, उसी प्रकार आत्मा की डली डाल देने से उसका स्वभाव भीठा और कुछ गँदला हो जाता है। तथा स्वभावतः शुद्ध जल में गँदले नमक की डली डाल देने से वेदनीय आदि पुण्य कर्म का बन्ध हो जाता है। नथा स्वभावतः शुद्ध जल में गँदले नमक की डली डाल देने से अज्ञानादि भाव अशुभयोगी होकर पाप बन्ध के कारण हो जाते हैं। उसी प्रकार मिथ्यात्व भावों (कषायों) से स्वभाव से वही जल आया और मैला हो जाता है। जो आत्मा निजानन्द गयी निज स्वभाव से व्युत्त होकर माया, मिथ्या और निदान रूप परमात्मा से पूर्ण सचि है, वह उसकी या अन्य किसी भव में अवश्य और निर्जरा नहीं होती। यद्यपि पंच परमेष्ठी के भक्ति रूप पर-समय में आचरण करने वाले को निर्वान लाभ कर लेता है। यदि कोई सम्यक् दृष्टि जीव तपश्चरया करते हुये अपनी शुद्धात्मा में वीतरागता सहित स्थिरता प्राप्त नहीं करता। अरिहन्त, सिद्ध, शास्त्र, गुरु आदि के राग में अतुरक्ते रहे, वह उस भव में मोक्ष लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि राग का अंश मात्र अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष

मार्ग में बाधक है। हां, इतना अवश्य है कि पुराय-बन्ध कर स्वर्गादिक में चला जायगा। अतएव मुमुक्षुओं को स्वसमय में ही तल्लीन रहना चाहिये। जब योगी अपने निर्मल ज्ञान-नेत्र से अपने आपको संसार सागर पार करके अजर—अमर पद प्राप्त कर लेते हैं।

यह संसार सागर जन्म, जरा, मरण आदि भयानक आपदाओं रूपी जलचरों से भरा हुआ है। वह वीतराग, परमानन्द मयी परम सुख को रोकने वाला है। उससे शुभाशुभ विकल्प जल रूपी उत्तल तरंगें उठ रही हैं। आकुलता उत्पन्न करने वाली नाना प्रकार के मानसिक दुःख रूप बड़बानल उसमें जल रही है। ऐसे विषय भवोदधि को निश्चय और व्यवहार परम्पर साध्य साधक रूप से रत्नत्रय रूप शुद्धात्मनिर्भव ही मोक्ष-मार्ग है, तथापि उसका लाभ व्यवहार रत्नत्रय की सहायता से ही होता है। इसलिये निश्चय रत्नत्रय साध्य और व्यवहार रत्नत्रय उसका साधक है। साधक का निर्विकल्प समाधि में तिष्ठना थोड़े समय ही सम्भव है। यदि अन्तर्मुहूर्त उठर जाय तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाय। जिसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है वे व्यवहार धर्म को धारण करते हैं। शास्त्र-पाठ, तत्व-विचार, सामयिक जिनेन्द्र-तुति, गुरु-जनो की वैयावत्, सभाओं में धर्मोपदेश आदि शुभोपयोगी कार्य करके पुराय बन्ध करते हैं। जब इन कार्यों में उपयोग नहीं रहता तब पाप-बन्ध ही होता है। अतएव व्यवहार धर्म अधर्म से बचाने तथा शुद्ध में पहुंचाने के लिए एक आलम्बन स्वरूप है।

पुनः पुनः अभ्यास की दृढ़ता से अवश्य आत्म-लाभ होता है। जैसे—अच्छे अनुभवी रत्न परीक्षक रत्न को देखते ही जैसा का तैसा सच्चा झूठा जान लेते हैं। ऐसे ही योगी को लगातार

भेद-विज्ञान के अभ्यास से शुद्धात्मा का अनुभव हो जात है और वह प्रकाशमान आत्मा के स्वरूप में पहुँच कर पदार्थ की पराणति लकने से शुद्ध-स्वभाव को लेता है। अतएव—
 से ही अपनी आत्मा को मनन कर। जिससे मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो। यह एक मात्र तुम्हारे ही हाथ की बात है। इसमें अन्य का आश्रय नहीं है। (१) वहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा, (३) परमात्मा। वहिरात्मा तो देह और जीव को मुख्य तीन भेद हैं। उसे भिन्न वस्तु का कोई पता नहीं रहता। उसकी यह मान्यता अनादि कालीन अविद्या के गाढ़ संस्कार से बहुत ही दृढ़ होगई है। अपने को ब्रह्मण-बन्धी, मुसलमान, निर्वल, बलवान्, धनी, निर्धनी, पुरुष, स्त्री, प्रजित, सर्व, दाता, भिन्न, राजा साधु इत्यादि रूप माना करता है। इसी भाँति देवगति में अपने को व्यन्तर, ज्योतिष, भवन-वासी, कल्पवासी आदि देव रूप मानता है। यह सब अनादि कालीन अविद्या का ही माहात्म्य है। इस अविद्या का इतना प्रबल संस्कार हो रहा है कि जिस शरीर में जाता है उसी में आत्म-बुद्धि कर लेता है। इसलिये यह जीव वहिरात्मा हट जाय और अनादि कालीन अविद्या का ही माहात्म्य है। इस अविद्या का पहचानने तो वहिरात्मपना करत है, वह अन्तरात्मा ही का अनुभव करे।

जो अनादि कालीन अविद्या का ही माहात्म्य है। इस अविद्या का पहचानने तो वहिरात्मपना करत है, वह अन्तरात्मा ही का अनुभव करे।
 बूटेगा। इसी नियम से सम्यग्दृष्टी बन्ध और देह है बूटता है और मिथ्यादृष्टि रागद्वेष मोह रूप भवति

आत्म-
प्रबोध

से कर्म-बन्ध से वैध कर अपना मानव-जीवन नष्ट कर दुर्गति में चला जाता है। अन्तरात्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो समाधि लगाते हैं। उस समय मन, वचन, काय की क्रियायें बन्द हो जाती हैं किसी से वचनालाप भी नहीं होता यहाँ तक कि धर्म-वर्चा भी रुक जाती है। भोतर ही भीतर मन्द-मन्द जाप और पाठ-पठन बन्द हो जाता है। मैं ऐसा हूँ। ऐसा था। ऐसा होऊँगा। मैं ज्ञान दर्शन चारित्र्य स्वरूप हूँ। इत्यादि विडम्बनायें (मानसिक विकल्प-जाल) बन्द होजाती हैं। जब सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ बन्द हो जाती हैं, तब आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लग जाता है और उसी में तन्मय हो जाता है। व्यवहार रत्नत्रय भी इसी में गर्भित हैं। यही रत्नत्रय धारण करने का लाभ है। देखा जाय तो बहुत का स्वभाव ही ऐसा है।

साधक विचारता है कि—आत्मा का स्वभाव अनुभव गम्य है। जो अपने स्वरूप के भीतर अपने ही आप स्वसंवेदन द्वारा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसमें पूर्ण प्रतीति करता वह अवश्य मेरी आत्मा समान है। वह जानता है कि जीव राशि की अपेक्षा अरिहन्त देव की आत्मा और उन्हें सर्व आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। मेरी आत्मा तत्सायमान स्वर्ण सद्य पूर्णरूप से शुद्ध है इसलिये धारण कर ओणी आरोहण करके केवलज्ञान प्राप्त करूँ। सार यह है कि इस अमृत और अप्रमत्त दशा स्वभाव (अरिहन्त के समान) स्थापन कर अरिहन्त बन जाओ। यहाँ ज्ञान और आत्मा का पूर्ण शुद्ध हो है। जैसे अपना मुख देखने को सामने स्वच्छ दर्पण रखा जाता है। वैसे ही आत्म स्वरूप के अवलोकनार्थ श्री अरिहन्त देव रूपी स्वच्छ दर्पण आदर्श रूप रखा है।

जो प्राणी अभेद अनुभव के द्वारा चिन्मात्र भाव को प्राप्त कर लेता है। उसका मोह स्वतः ही नाश हो जाता है अर्थात् चिन्मात्र भाव की प्राप्ति और मोह का नाश एक ही समय में होता है। जैसे स्वर्ण का उदय और अन्धकार का नाश एक ही समय में होता है। जिस प्राणी में सम्यक्त्व रत्न की प्रधानता है वही ज्ञाता दृष्टा, जैलोक्य प्रधान और पवित्र तीर्थ है। इस रत्न के होने समुद्र पार उत्तरे के लिये उत्तम जहाज है। श्री रामचन्द्र जी ने भी इस पवित्र रत्नत्रय का आराधन किया था—

एक दिन श्री रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के शरीर को त्याग कर विचारने लगे कि—यह संसार असार है। यह अनादि काल की रीति है कि जो जन्म लेगा, वह अवश्य मरेगा। संसारके चतुर्गति रूप समस्त प्राणी दुःखी हैं। संसार में लेशमात्र सुख नहीं है। यह स्त्री, पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ पानी के बुल बुले के समान शरीर समय पाकर अवश्य नष्ट हो जायगा। अहमेन्द्र, सुरेन्द्र, लोकान्ति, आदि देवों को आशु के अन्त होने पर जन्म लेना पड़ता है। हर समय काल चक्र सिर पर भँडराता रहता है। जैसे सिंह तो सिर पर खड़ा है और हरिण हरित वृण कर रहा है। सभी जीवों की यही दशा हो रही है। प्राणी संसार में मृत्यु को साथ लिए जन्म लेता है। यह सब जानते हुए भी सावधान नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है।

ऐसा विचार पुरुषोत्तम श्रीराम 'ति-बोध को प्राप्त हुये। वे सम्पूर्ण शोक को छोड़ इस प्रकार पाने का सार अनुभव किया वे विचारने लगे कि—

अनुभव किया वे विचारने लगे कि—

आराम-
प्रवाह

मनुष्य जीवन डाम (तुण) की अणी पर ओस-बूँद के सदृश्य जग-मात्र में बय हो जायगा। मानव तन पाँकर संसार के विषय-भोगों में वर्ध लोया। कौन किसका तात, मात, पुत्र, भाई, मित्र, कुटुम्बी है? किसकी यह धन-सम्पदा है? संसार की समस्त वस्तुयें अनन्त बार पाईं। प्राणियों से अनेकों नाते किये चक्रवर्त्यादि के पद पाये, परन्तु महा दुर्लभ ज्ञान-रत्न कभी नहीं पाया। मन में ऐसा विचार श्री गुरु के चरणों में जा बड़ी विनय पूर्वक श्री जैनेन्द्र दीक्षा ग्रहण की। पञ्चासन स्थिर हो, सिद्ध-भक्ति पूर्वक केश-लौंच किये। वे तरह प्रकार की रक्षा और समस्त जीवों से मैत्री भाव की भावना में और काय-दण्ड को त्याग षट्कायिक जीवों की धारक, श्री वत्स लक्षण से दुशोभित, तत्त्व ज्ञानी सकलगुण-भूषण संलग्न हुये। दश लक्षण धर्म के धारक, श्री वत्स लक्षण से दुशोभित, तत्त्व ज्ञानी सकलगुण-भूषण समभय और सकल दूषण रहित श्रीराम निज स्वरूप निरखते हुये आत्म-ध्यान में तल्लीन हुए। आचारांग की आज्ञानुसार श्रेष्ठ आचरण को धारण कर पंच उपवास के पश्चात् पारणा करते थे। षष्ठम और सप्तम गुण स्थानों में अनेक बार आकर धर्म-ध्यान में तल्लीन हुये। आठवें गुण और अष्टादश सहस्र शील धारक, साढ़े सैंतीस हजार प्रमाद दोष रहित परम तपोनिधि श्रीराम परीषह-जय करते हुये घोर तप करने लगे। वे समता रस पान करते हुये अचल पर्यन्कासन धारण कर शुक्ल लेश्या युक्त हो मोह बय करने लगे। वे ज्ञान-दर्शन भाव को अमेद मानते हुये शरीरादि पर पदार्थों को कर्म संयोगी समझते थे। इस प्रकार वायक सम्यक्दृष्टि श्रीराम ने अध्यात्म योग में स्थिर हो लयक श्रेणी में प्रवेश किया और जो पूर्व में तजकर अनिवृत्त करन नामक गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के कह भागों में कुल मिलाकर

[illegible]

आत्म-
प्रवाच

अकाल इन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ । उक्त अक्षर-ज्ञान रुज १८

केवल ज्ञान आ है । तब ऊपर को केवली की शोभा संयुक्त गन्ध कुटी रचने की आज्ञा दी । ऊपर ने तत्त्वणा आकर भुज्जार, ताल, कलश, ध्वजा, चमर, रवेत क्षेत्र, दर्पण, रत्नम्भ, गोपुर, निधि, मार्ग, बुना, लता, उद्यान, द्वीप-घट आदि शोभा युक्त गन्ध कुटी की रचना की । उसमें अत्यन्त सुन्दर चार तोरणा द्वार रचे । कल्प बुना से उसकी शोभा और भी बढ़ गई । यथा स्थान नाट्य शाला, द्वादश सभा स्थल तथा गोपुरों से रमणीय सभाबगडप निर्माण किया । उस गन्ध कुटी में इन्द्रादिक समस्त देव विद्याधर चक्रवर्ती, मनुष्य, मुनि, आर्यिकायें, आवक, आविकायें, किन्नर, गन्धर्व, दिम्पति, चन्द्रमा, सूर्य, यक्ष, धररोन्द्रादि आकर अपने योग्य स्थान पर बैठे । अनन्त शक्तिशाली, वीतरागी, परम दिगम्बर, परम शान्तिस्वरूप, समस्त तत्वों के ज्ञाता, अनन्त कमलपाणि, पाप-मल रहित, परम तपोनिधि, अष्टादश संसारोद्धारक, ज्ञानकल्याणालङ्कृत, आताम्र नेत्र, कुशोभित, देवेन्द्र, सुनीन्द्र और नरेन्द्रों द्वारा वन्दनीय, दोष विभुक्त, आमचडल सहित तीन क्षेत्र सुशोभित, चार अंगुल अन्तरीक्ष विराजमान थे । इन्द्रादिक निर्विकार सर्वज्ञ श्रीराम गन्धकुटी में सिंहासन से चार अंगुल अन्तरीक्ष विराजमान थे । इनको देव भरी, सुदृढ़, देव उच्च स्वर से स्तुति पाठ कर रहे थे । कोई मनोहर नृत्य कर रहे थे । इनको वन्दवदनी श्री ह्री, क्रीति, नगारे, भालर, वषटा आदि वाद्यों से आकाश गुञ्जित कर रहे थे । इनको निःशंका, शान्ति, कान्ति, धृति, मति, सिद्धि, बुद्धि, लुष्टि, पुष्टि, स्वात्मोपलब्धि, शान्ति, कान्ति, अनन्त आनन्द से मग्न हो श्री जिनराज का यश-मङ्गलगान करती थीं । अलुपम भुज्जार किंये हाव-भाव पूर्वक आनन्द से जिनराज गन्धकुटी के मध्य में विराजमान थे । समस्त देव सोलह प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे । उनके मुकुटों की कान्ति से समस्त दिशायेँ देदीप्यमान हो रही थीं । उनके किराँदों में मयूर आदि उनके प्रकार के चिन्ह थे ।

आत्म-
प्रबोध

वे भगवान की वन्दना के लिए सपरिवार विविध वाहनो अर्थात् सिंह, गरुड़, सारस, हंस, हाथी, घोटक, वृषभादि पर आसीन होकर आए थे। सभी हर्ष से जय-जयकार शब्द कर रहे थे। जिससे समस्त दिशाये ध्वनि-पूर्ण हो रही थी।
सीता का जीव जो स्वर्ग में प्रत्येन्द्र हुआ था, कहने लगा कि हे प्रभो ! आपतो कृत्य-कृत्य होकर मोक्ष पधार रहे हो। आपके अभाव मे हम लोगों की रक्षा कौन करेगा ? आप संयम श्री और तप श्री युक्त हैं। आप तारण-तरण हैं। श्रीराम भगवान की दिव्य-ध्वनि श्रवण कर प्राणीमात्र अपना कल्याण करते हैं। यथार्थ ही आप तारण-तरण हैं। श्रीराम भगवान की दिव्य-ध्वनि श्रवण करने के लिए इन्द्रादिक समस्त देव, के विधाधर, मनुष्य गन्धकुटी में उपस्थित थे। भगवान राम समस्त मुनियो के नायक, समस्त कर्मों के विनाशक अनन्त चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी हुए। ज्ञान प्रकाशक श्रीराम भव्य जीवों को धर्म का महोपदेश दे, तुङ्गी-गिरि से मोक्ष पधारें। ऐसे जगदीश्वरक भगवान को हमारा मन, वचन, काय पूर्वक वारम्बार नमस्कार है।
इस प्रकार आत्म-प्रबोध ग्रन्थ इन सोलह परिच्छेदों मे पूर्ण हुआ।

सत्रहवाँ परिच्छेद

दोहा—सिद्ध बुद्ध सर्वज्ञ शिव, धर्मराज जिनराज ।
वीतराग बन्दों सदा, तारणतरण जहाज ॥

● मञ्जलाचरण ●

जोकि चैतन्यस्वरूप चिदानन्दमय, ज्ञानदर्शन, निज लक्षण, निरावरण, ज्योतिषुक्त, ज्ञानोपयोग
रत्नत्रय स्वरूप, सत्यप्रकाश से परिपूर्ण, शुद्ध स्वाभाविक आत्मीक सुख स्वरूपी समीचीन
संसार समुद्र को सोस न करने वाला है । यही एक अकंला सम्यक्त्व सत्त्व आत्मीक सुख का कारण है और
मुख्य कारण है । उस सम्यक्त्व की अनुभूतिमय सम्यक्त्व रत्न जोकि मुक्ति का कारण है और
आत्मानुराग, पर से भिन्न, निज स्वभाव का अनुभव, रागद्वेष क्रोधदि कषाय का अभाव, उपशम करने
में तन्मय होकर विशुद्ध निर्मल बनाना चाहिये । क्योंकि जिस समय दर्शन मोहनीय और अनन्तानु
बन्धी का उपशम हो जाता है । जिस समय दर्शन मोहनीय और उपशम होता है । उसी समय
आत्मा से विभ्रम जो अज्ञान मिथ्यात्व दूर हो जाता है, और आत्मा से इस अज्ञान का नाश होने से
भेद-विज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस भेद-विज्ञान से स्वातुधृति प्राप्त होती है, यही स्वातुधृति स्वर्ग मोक्ष

का कारण है अर्थात् स्वानुभूति का फल मोक्ष है। यदि पूर्व संचित कर्म, विजड्डल नयन होने पाये। उसी भव में मोक्ष न मिले तो स्वर्गादिक अवश्य ही अपने आप उसे प्राप्त होते हैं। विशुद्ध आत्मा की अनुभूति होना ही सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व और स्वानुभूति में परस्पर समव्याप्ति है। जहाँ सम्यक्त्व होता है। वहाँ स्वानुभूति अनुभव होती है, जब आत्मा के स्वानुभव रोकने वाले दर्शन मोहनीय होता अनन्तानुबन्धों चतुष्क का उपशम होता है। तब ही उनके लब्धि रूप सम्यक्त्व सुख हो जाता है और जिस समय आत्मा में आत्मगुण का अनुभव न किया जाता है। वही सम्यक्त्व की उपयोग दशा है। उस दशा में आत्मा अपने में स्थित रहती है और बाह्य पर द्रव्य से परानुभव होती हुई अपना अनुभव करती है तथा सम्यक्त्व की उपयोग अवस्था का काल भी अन्तर्मुक्ति ही रहता है। इसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।

यह भी निर्मल होती है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने वाली है, परन्तु अधः कारणादि तीन कारण हुये बिना दर्शन मोहनी कर्म के दुःख का नाश करने वाला है। स्वानुभूति ही सम्यक्त्व है। यही दर्शन मोहनाय का नाश ही संसार के दुःख का नाश करने वाला है। आत्म-स्वरूप प्रकट होता है और कर्म जाल कट जाता है। जो वीतराग परमशुद्ध निर्विकल्प परिणति है। वही निश्चय सम्यग्दर्शन है, वही एक आत्मा की शुद्ध एकाग्र परिणति है। उसमें साध्य साधन का भेद भी नहीं है, व लक्ष्य-लक्षण भेद भी नहीं है। जहाँ आत्मा से सम्यक्त्व की अभिन्नता है, वहाँ कोई भिन्न कार्य कारण पना या सहकारी पना नहीं होता, सम्यक्त्व ही कारण है सम्यक्त्व ही कार्य है। वह तो परम सूक्ष्म विकल्पातीत है। केवलज्ञान द्वारा ही आत्मा का सम्यक्त्व नाम का एक गुण है जो नित्य वचनातीत है।

आत्मा का सम्यक्त्व नाम का एक गुण है जो नित्य जाना जा सकता है। वह अल्पज्ञानियों के ज्ञान का विषय सम्यग्दर्शन अद्वैतिक है, उसके गुण अद्वैतिक है, अद्वैतिक का ज्ञान केवल ज्ञानी को है, वह होने पर सब गुणों का अपने रूप से शुद्ध परिमल होने के साथ ही आत्मा में स्पष्ट प्रकट होता है। वह होने पर सब गुणों का अपने रूप से शुद्ध है, उस ही प्रकार सम्यक्त्व के प्रभाव से आत्मा में सारे गुण निर्मल होता है अर्थात् शुद्ध सम्यग्दर्शन के साथ जितने भी आत्मा में गुण हैं। वे सब के सब परम निर्मल हो जाते हैं, यह उस सम्यग्दर्शन के द्वारा इस मनुष्य जन्म में आदर पाने योग्य है। संपूर्ण गुण शाली विवेकी भव्य पुरुषों के विकार नाश करने के लिये एक सम्यक्त्व ही समर्थ है। इसलिये इसे सदा हृदय में धारण करना चाहिये। दांतों के बिना दन्ती, जैसे जल के बिना सरोर, कमल के बिना जल, सुगंध के बिना फूल, दांतों के बिना दन्ती, द्रव्य क्षेत्रकाल भव भावरूप पंच परावर्तन शील इस संसार में सम्यक्त्व गुण नहीं है उनका अमण से दुखी होकर धूम रहे हैं। जिस आत्मा के पास सर्व गुणों में श्रेष्ठ सम्यक्त्व के बिना शोभा नहीं देता है। ऐसे ही तीर्थ जाना जप करना, तप करना, धर्म करना, धर्म करना, दान देना, शील पालना, सुख भोगना, योग करना, भोग भोगना, ध्यान करना, विद्या पढ़ना सब निष्फल हैं। सम्यक्त्व के बिना देव, मानव, विद्याधर, परिहृत कोई भी श्रेष्ठ नित्य सुख पाने वाले नहीं हो सकते। सम्यक्त्व के बिना पाप, प्रणामक, कर्म रूपी वन को जड़ामूल से जलाने वाले एक संसार में सार पदार्थ है। जोकि अल्पज्ञानियों के उनका ज्ञान अमूर्ति सम्यक्त्वादि गुण नहीं ग्रहण कर सकते। सम्यग्दर्शन परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय है अतः वह

केवलज्ञान द्वारा ही जान सकता है।
जब लक्ष्य का दर्शन ज्ञान हो जाता है। तब लक्षण का ज्ञान होता है लक्ष्य दर्शन बिना संसार में लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है, सम्यक्त्य जब मूर्तज्ञान द्वारा जाना ही नहीं जाता तो उसका लक्षण कैसे किया जाय, जिससे वस्तु पहिचानी जाय उसे लक्षण कहते हैं। वे लक्षण दो प्रकार के हैं। एक आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु में भिन्न होकर भी वस्तु को बतावे जैसे जीव का चेतनादि। अनात्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु में भिन्न होकर भी वस्तु स्वरूप बतावे जैसे—लाठी की धुँड, परन्तु लाठी को लावो, यहां अनेक बिना लाठी वाले पुरुषों से पुरुष विशेष को लाठी अनात्मभूत लक्षण है। यह स्वात्मभूत लक्ष्य और लक्षण एक होकर जो वस्तु उस सम्यक्त्य का एक अभिन्न प्रदेश है और अवात्मभूत लक्षण-लक्षण उस का लक्षण से भिन्न प्रदेश है। इसलिये उस सम्यक्त्य का आत्मभूत लक्षण नहीं रहता, आत्मा के समस्त गुण कैसे किया जा सकता है क्योंकि विकल्प में लक्षणा होने से वह निर्विकल्प नहीं रहता, आत्मा के समस्त गुण निर्विकल्प है, स्वयं सिद्ध है उसके गुण भी आत्मभूत लक्षण हैं और आत्मा से भिन्न प्रदेशों में भिन्न होना कठिन है, आत्मा के अनन्त गुण हैं वे सब गुण सामान्य और विशेष आदि सब विकल्पों से रहित हैं। अर्थात् आत्मा में विशेष गुण तो दर्शन ज्ञान है और सामान्य असंख्यात या अनन्त गुण के लिये उसका विलोपनीय है। ऐसे अनिवर्चनीय आत्म-तत्त्व होने पर भी व्यवहारियों के समझने के लिये उसका वर्णन ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है।

द्वारा किया जा सकता है।

आत्म-

प्रवेश

क्योंकि जिसको सम्यक्त्व या स्वानुभव हो गया है। वही उसका ज्ञान द्वारा कथन करने का अधिकारी है, सर्व सामान्य नहीं क्योंकि सम्यक् अज्ञान हुये बिना यथार्थ में ज्ञान सम्यक् ज्ञान नाम नहीं पाता, मिथ्यात्व सहित ज्ञान होता है, वह केवल बाह्य पदार्थों की और अर्थार्थ रूप से होता है। इसलिये ज्ञान में सम्यक्त्व पना सम्यग्दर्शन से ही आता है। जब जीव के मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है तब उसको ज्ञान का उपयोग आत्मा की ओर न लगकर पर-वस्तु की ओर ही जाता है। जो कि कभी काल लब्धि समीचीन अज्ञान नहीं होता उस समय की अज्ञा तो अज्ञाभास कहलाती है। जो कि कभी काल लब्धि आदि कारण के मिलने पर जब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है। तब निर्मल काल लब्धि हो जाती है। निर्मल भावना होने से अज्ञा ही सत् अज्ञा हो जाती है, अज्ञा, रुचि, प्रतीति, यद्यपि इन तीनों का होना कालक्रम से है। पहिले किसी वस्तु में अज्ञा होता है, इस तरह यह क्रम से होती है। फिर ये सब ज्ञान की पर्याय है, रुचि होने के बाद प्रतीति विश्वास होता है, इस तरह यह क्रम से होती है। फिर प्रतीति अज्ञान परिणति स्वरूप पाचरण, समता शान्ति, ब्रह्मा, शुद्ध चारित्र्य परिणति ये सब की सब साथी होती है और शुद्ध स्वानुभूति या ज्ञान चेतना का होना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह मिथ्यात्व के साथ अनन्तानुबन्धी कषाय का नाश होने पर स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रकट हो जाता है तथा परम समता भाव आत्मा में जागृत हो जाता है इन तीनों की सहकाल होने से एकत्व अवस्था कहने में आती है, जैसे इहली सहर में दशहजार बिजली फोन है। एक बीट के दवाने से सब एक मिनट में ज्योति जाग जाती है। जिस समय आत्मा में स्वानुभूति जागृत होती है। उसी समय आत्मा से भिन्न पर-वस्तुओं का

आत्मः
भवोद्य

पर रूप अनुभव हो जाता है, यही भेद-विज्ञान है, इसी भेद-विज्ञान रूपी पत्नी केनी द्वारा अपने पराये भेद होता है। यह स्वानुभूति तत्त्वार्थ अद्वान पूर्वक होती है, इसलिये तत्त्वार्थ का लक्षण है। इन दोनों लक्षणों में कार्य कारणा भेद है। तत्त्वार्थ अद्वान और आत्म-अद्वान एक ही बात है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अद्वान करना सम्यग्दर्शन है। वस्तुका या प्राप्त आगम गुरु का यथार्थ अद्वान सम्यक्त्व का बाह्य लक्षणा है। व्यवहार कथन है। यथार्थ में निश्चय नय से अपनी शुद्ध आत्मा को निर्मल अनुभव ही सम्यग्दर्शन होता है। इसलिये व्यवहार सम्यग्दर्शन का साधक है क्योंकि अनुभव करते हुये निश्चय सम्यग्दर्शन भी होने की संभावना रहती है परन्तु निश्चय सम्यग्दर्शन सब प्रकार करते हुये निश्चय सम्यग्दर्शन स्व-पदार्थ सच्चे आसागम गुरुओं का अद्वान सत् स्वरूप आत्म अनुभव का बाह्य लक्षणा है। इसमें व्यवहार सम्यग्दर्शन है। निश्चय सम्यक्त्व अद्वान पूर्वक ही होता है, इस तरह जब आत्मा में सुख देने रूप सम्यक्त्व पैदा होता है। वह सम्यक्त्व अद्वान पूर्वक ही होता है। इस तरह जब आत्मा में भेद-विज्ञान व्यवहार चिन्तन करते करते इसरोति से आत्मा स्व-पदार्थ में तन्मय हो जाता है, तहाँ पूर्ण ज्ञानी के सम्यक्त्व उपयोग रूप ही रहता है किन्तु पर अल्पज्ञानियों के ज्ञान में व्यवहार से निश्चय स्वानुभूति का साधक है और जीवा-जीव के रूप से अद्वान होता है। वही स्व-पर भेद-विज्ञानी से शुद्धोपयोग की या आत्मा की शुद्ध एकत्व परिणति प्राप्त होती है। उन से ही मोक्ष मिलता है। यह शुद्धोपयोग ही शुद्ध नय का विषय है। यही हमारे सदावर्ती, अर्थात् संसार के समस्त प्राणी मात्र में

हमारा समताभाव (व्यवहार से दुःख उन्मोचन) तथा निश्चय से आत्म-व्रत सब को देवना होता है। वही शुद्ध निश्चय नय का विषय है। यही हमारे मन्त्रवर्ती, अर्थात् संसार के समस्त प्राणी लक्षणा स्वाप्ति है, समता और शान्त आत्म-रूपा से संयुक्त है चिन्म या नन्द को देने वाला है, ऐसा जो समयकत्व है उसको भक्ति भाव से हृदय में विराजमान करता है।

इति सप्तदश परिच्छेद पूर्ण हुआ, आगे अष्टादश परिच्छेद प्रारम्भः।

अठारहवाँ परिच्छेद

वन्दो श्री अर्हन्तको
रत्नत्रय व्यवहार कों लिखों सकल सुख दैन ॥

जो मुनि पाप क्रियाओं का त्याग करके आभरण तक मन-वचन और काय योग से तथा कृत निर्वोष पालन होता है। क्योंकि सब ही जीवों को दुःख प्रिय नहीं है ऐसे ही अपने को भी दुःख प्रिय नहीं है। ऐसा समझकर सर्व जीवों पर दुःख देने से निवृत्ति हो, त आत्मोपन हो—दुःख के समय आगम के वचनों का स्मरण करो, आगे कहा हुआ विचार मन में मत लाओ।

कमल का पूर्ण डोलकर सुगन्धित किया हुआ वर्ष के समान शीतल जल में पीऊँ, या ललाटे मस्तक हृदय ऊपर ऐसे अगाध सरोवर में मत्त हाथी के समान प्रवेश कर निमज्जन करके स्नान करूँ, या कोमल कोपल इनका किया हुआ विद्योना यदि मेरे को बहुत ही आल्हाद हो, कमल शीत बाल का मेरे प्राण चले जायेंगे, रात-दिन मेरे को व्यास सताती है। इस वास्ते यहां से सर्व किरणों को दूर करो पीऊँगा या अग्नि में तपूँगा, ऐसा विचार होपक को योग्य नहीं मेरे ऊपर सुखोष्ण दूध में बड़ा कोप हुआ है। पंचभरत, पंचपरावत, और पंचविदेह, ऐसे १५ कर्म भूमि हैं। रत्नत्रय प्राप्त होना जहां संयम का पालन १५ कर्मभूमि में ही है कर्मभूमिज अन्तर्दीपज और संसृष्टिज ऐसे के कीमत बराबरी का है जीवित का घात करना त्रैलोक्य घात के समान है, इस जगत में अणु से बोटी कोई वस्तु नहीं है और आकाश से भी बड़ी कोई चीज नहीं है, इसी प्रकार अहिंसा व्रत से दूसरा कोई बड़ा व्रत नहीं है। जैसे त्रैलोक्य का आधार आकाश द्रव्य है ऐं से ही व्रत गुण और शील ये सब अहिंसा के आश्रय से रहते हैं। अहिंसा के बिना शील जप तप नहीं टिक सकते हैं, अर्थात्—व्रत, शील, गुण, ज्ञान निष्परिग्रहता विषय सुखत्याग सर्व आचार सत्यभाषण य सर्व अहिंसा के बिना निष्फल है। और संवर निर्जरा का उदय भी व्यर्थ होते हैं। जो असत्य भाषण

आत्म-प्रबोध से, न ही हुई वस्तु लेने से मधुनसेने से और परिग्रह से - पर को दुःख उत्पन्न होता है। जो असत्य विना निष्फल है। और संकर निर्जरा का उदय भी व्यर्थ होते है। जो असत्य

अहिंसा के पालने से इन सब दोषों का त्याग होता है इसलिये अहिंसा व्रत पालन करो सत्यवचनादिक अहिंसा के ही गुण हैं

वस्तु उठालेना, रखना, बोडना, खडेहोना बैठना, शयन करना इत्यादि समस्त का करते अहिंसा के पालने से इन सब दोषों का त्याग होता है और परिग्रह से - पर को दुःख उत्पन्न होता है। जो असत्य

समय जिन्होंने प्रमाद का त्याग किया है, जिसने आरंभ परिग्रह का त्याग किया है जो प्रासुक ग्रहण लेता है, ज्ञानाभ्यास करने में जिसने अपने चित्त को स्थिर किया है तीन गुणियों का धारक सर्व जीवों की अकाल मृत्यु है, जैसे देवों की अकाल मृत्यु नहीं है। जो नहीं है उसको गेह, है

महाव्रतलि० विद्यमान वस्तु को नहीं कहना प्रथम असत्य वचन है, जो ऐसा प्रागम कहता है असत्य कहना यह असत्य वचन का दूसरा भेद है, जैसे देवों की अकाल मृत्यु नहीं है। जो नहीं है उसको गेह, है

परन्तु देवों की अकाल मृत्यु है, २ एक जाती के सत्य वचन है, इसका विचार न कर यहां घोडा है ऐसा असत्य कहना यह असत्य का तीसरा भेद है। जैसे बैल है इसका विचार न कर यहां घोडा है ऐसा असत्य कहना, जो निंदा वचन बोलना या पाप युक्त वचन बोलना यह सब चतुर्थ प्रकार का असत्य वचन है। गर्भयुक्त भाषण को कर्कश वचन कहते है, दूसरे के दोष दिखाने वाला वचन

लौकिक मे गो-हत्या, ब्राह्मण-हत्या स्त्रीवध इनसे निवृत्ति होना यदि, उच्छृष्ट धर्म समझा सर्व जीवों का सर्व जीवों पर दया करना यह उच्छृष्ट धर्म क्यों नहीं माना जायगा, विचार कीजिये, हुआ है फिर मारने को उद्यत हुआ पुरुष अपने सम्बन्धी को ही मारता है तब जगत में सम्बन्धियों

आत्म-
प्रबोध

का ध्यान करना अतिशय महानिधि धाना जाता है। अर्थात् हिंसा विरक्त होना, हिंसा करने में परिणाम होना ऐसा विचार रखना ही हिंसा है। प्राणी के प्राणों का वातकलंगा आदि हिंसा में सामिल है। प्रमाद-परिणत आत्मा ही स्वयं हिंसा है और अनामम में निश्चय किया है। जो हिंसा ही हिंसा है। और आत्मा जो कार्य करता है उससे हिंसा होती है, कुछ भी बड़ बड़ कहना उपहास्य है। अर्थात् वाचाल होकर चाहे जैसा बोलना यह सब संक्षेप से गहित बचन कहते हैं, जैसे इस जमीन को जिस बचन से प्राणी पीया है अब इस को पानी से धो डालो, फल, पुष्प, फल तोड़ो अथवा मेरा बोलना योग्य है या अयोग्य है इसका विचार न करके वास दोष है या निर्दोष है कुछ विचार न करके परीक्षा करने वाला पुरुष वचन तो अनेक दोषों से पैदा हुआ है। तु धर्म रहित पापी है, जो सख इस संसार में कोई नहीं है जिस वचन के बोलने से कलह हो जाता है वह कलह कारी वचन कहते हैं, जो मन को बोलना यह हीलन वचन त्रास पहुचाने वाला क्लेश पैदा करने वाला वचन उत्रासन भाषा है, दूसरों को अवज्ञा करने वाले शब्द है। जैसे तुमको धिक्कार हो इस तरह बोलने वाला वचन उत्रासन भाषा है, जो मन को हास्य, भोति, लोभ, क्रोध के पादों से असत्य भाषण करो जोकि रत्नत्रय का उपदेश देने वाला असत्य से परावृत्त करने वाला

सत्य वचन का भाषण करो जोकि स्तब्ध का उपदेश देने वाला अभयम से पराजित करने वाला

आम-
प्रवाच

अन्य साधु को सद्धर्म में स्थिर करने वाला तुम बोलो, सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति वगैरह आवश्यक हैं के काल के सिवाय अन्य समय को यहाँ काल समझना चाहिये, और भक्त कथा राजकथा, वीर कथा और स्त्रीकथा तो मत बोल, क्योंकि दूसरे के असत् भाषण सुनने पर भी मनमें अशुभ संकल्प उत्पन्न होकर महान कर्म बंध होता है। पानी, चन्दन, चन्द्र, मोती, वरुण गुलावपुष्प कदलपुष्प और चन्द्र कान्तिमणि ये पदार्थ लोगों को उत्तना आनन्द उत्पन्न करने में असमर्थ है, जितना आनन्द हितकर मधुर भाषण सत्य वचन जीवों को अधिक आनन्द देता है। सत्य वचन से स्वमेव प्राप्त हो जाती है, तथा सत्य के प्रभाव से सत्यवादी को अग्नि जलाता नहीं, पानी उसको डुबाने में असमर्थ होता है, सत्य वादी को शूल से गिरने वालो नदो भी नहीं बहा सकती है। सत्य के प्रभाव से स्वमेव सर्व देवता वंदना करता है, और उनके सब सिद्धियाँ स्वमेव आकर प्राप्त हो जाये हुये दूर भोग जाते हैं। सत्यवादी के गुणान्तर पिशाच भाग जाता है, सत्यवादी के संकट आये हुये दूर भोग जाते हैं। सत्यवादी के प्रभाव से सत्यवादी मनुष्य स्वजन के समान विश्वास रखते हैं, सत्यवादी लोक गुरु के समान समझे जाते हैं। सत्यवादी के प्रभाव से सत्यवादी मनुष्य से जप, तप, शील, संयमव्रत की वृद्धि होती है और शान्ति महारानी का राज फैल जाता है, सत्य आश्रय से जप, तप, शील, संयमव्रत की वृद्धि होती है और शान्ति महारानी मनुष्य शिखा रखने वाले हों, जटा धारण करने वाला हो, मुँह न करने वाला नग्न चीवर धारी हो यदि वह असत्य वचन बोलने से तृण के समान तुच्छ हो जाता है, और उसका चलन विटंबना भाष ही समझनी चाहिये। जैसे उत्कृष्ट अमृतोपम अन्न को विषनष्ट कर देता है, अथवा वृद्धावस्था तारुण्य को नष्ट करती है

ऐसे असत्य भाषण अहिंसादि गुणों का नष्ट करती है, तथा झूठ बोलने वाले मनुष्य की मर्ता भी विश्वास नहीं करती है तब अन्य मानव असत्य भाषण दोष से शत्रु समान क्यों नहीं गिनेगे। यह असत्य भाषण पापास्त्रव का कारण है इस असत्य के प्रभाव से वसु राजा नरक में चला गया।

उमारी कहावात, जो साधु दूसरे के द्वारा नहीं दी गई छोटी या मोटी वस्तु को नहीं ग्रहण करते हैं उनके कर तृतीय व्रत होते हैं, अर्थात् विना दी हुई जगशला का दंतमल दूर करने को भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो अन्य वस्तु को प्राप्त नहीं होता जैसे और लोभ वस हुआ जो वस्तु देखता है, वह प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ अकार्य को भी कर बैठता है और लोभ वस सर्व जलोक की संपदा प्राप्त होने पर भी तृप्तता को प्राप्त नहीं होता जैसे राजा रावन लोभ वश नर्क में गया, अविश्वास, अपकीर्ति, संक्लेश परिणाम तिरस्कार कलह, वैर, भय, शोक, वध, बन्धन, त्वजन से झूट, मित्र से झूट, और धन का नाश ऐसे पाप असत्य भाषण से उत्पन्न होते हैं। असत्य भाषण पाप कर्म के आगमन आन्ध्र दरवाजे के समान है। असत्य बोलने वाले को राजदंड देता है और देश में अपकीर्ति का ढोल बज जाता है इसलिये अन्य जीवों को असत्य भाषण का त्याग करके सत्य वचन बोलना चाहिये। आगे तृतीय व्रत को लिखे है।

लोभ के वश मानव न करने योग्य कार्य को कर बैठता है, श्री मंतके घरका, ताला तोड़कर चन्दर प्रवेश करता है, और चोरी करने से काराग्रह में दुःख भोगता है। चोरी करने से चोर और वस्तु को कष्टतर भय उपस्थिति होने पर भी कुछ परवाह नहीं करता है। चोरी करने से चोर की ही उपद्रव होता है ऐसे नहीं, अन्य लोगों के ऊपर भी बड़ी विपत्ति आती है, धन का चोर के

द्वारा हरण होने पर उनको मरण उल्य दुःख होता है दुःख होने से दुःख होता है। हृदय पर शक्ति नामक शस्त्र का चोट लगने पर जैसा दुःख होता है वैसा धन हरण होने पर मनुष्य पागल बन जाता है, ज्ञान रहित होता है। दूसरे के द्वारा अपना धन हरण होने पर मनुष्य दुःख होता है। धन के लोभ से मनुष्य जंगल पर्वत समुद्र, युद्ध, राज और मेराधन मेराधन ऐसा शब्द बार बार कहता हुआ प्राणों का भी त्याग कर देता है। चोर महाजुल्मी होता है चोर अत्यन्त निध और संबंधीजनों के साथ जो सकता है धन के धन मनुष्य का ग्यारवा प्राण है। धन के लोभ से अपना बाँधव को भी मार डालता है, चोर के हृदय में वया, लज्जा, सेवादि में प्राणों का भी त्याग कर देता है। चोर अत्यन्त निध और संबंधीजनों के साथ जो सकता है धन के से भी धन मनुष्यों को अत्यन्त प्रिय है। चोर महाजुल्मी होता है चोर अत्यन्त निध और संबंधीजनों के साथ जो सकता है धन के दगे, विश्वास और गुणों का निवास नहीं होता है। चोर महाजुल्मी होता है चोर अत्यन्त निध और संबंधीजनों के साथ जो सकता है धन के लिए कर देता है। धन से इन्द्रिय सुख को प्राप्ति पत्नी पुत्र संवंधीजनों के साथ जो सकता है धन के यदि उसका धन चोरों ने हरण किया तो उसने उसका और उसके पत्नी पुत्र संवंधीजनों के साथ जो सकता है धन के हरण किया, हिंसादिक अन्य अपराध करने वाले के पक्ष में रहते हैं परन्तु वन्धु भी चोरी करने वाले के पर द्रव्य हरण करना पक्ष में रहना नहीं चाहे चोरी करने वाले की माता भी आश्रय नहीं देती है परन्तु वन्धु भी चोरी करने वाले के पर द्रव्य हरण करना अन्य लोगों को भी यह चोरी बड़े संकट में गिरा देती है, उनका धन बीन लेते हैं, वही आश्रय से रहने वाले और दुःख में गिराते हैं चोरी करके चोर पकड़ा जाता है तब लोक जन उनका अब सब तोड़ डालता है, शोक, सर्व स्व और दुःख में गिराते हैं चोरी करके चोर पकड़ा जाता है तब लोक जन उनका अब सब तोड़ डालता है, शोक, सर्व स्व हरण इन दुःखों को चोर प्राप्त होता है, चोर के मन में दिन रात भय रहता है, उसको भय के

प्रबोध

मारे निद्रा भी नहीं आती, वह हमेशा चारों तरफ भय युक्त हरिण के समान देखता रहता है आगते
चूहे की धनी सुन कर चोर भीतर से धर धर कांपने लगता है, और डर कर दौड़ते समय गड़ गड़
बड़ी से भूमी में गिर जाता है, वह अविश्वासी बन जाता है और आरतूण के समान हलका हो जाता है चोरी का
ग्रहण करता है वह अविश्वासी बन जाता है और आरतूण के दीर्घ काल तक तीव्र वेदनाओं का
पाप से मरकर चोर नरक को जाता है। और नरक वेदना को दीर्घ काल तक तीव्र दुःखों को दीर्घकाल तक
अनुभव करता है। तथा पाप कर्म से चोर पशुगति में जन्म लेकर तीव्र दुःखों को दीर्घकाल तक
अमरण करता है, अर्थात् कुत्ता, सुबर, बिल्ली, गधा, काक, पत्नी गोधूँ
में अमरण करता है, मनुष्य भव में श्रीभूति राजा को पुरोहित
भोग सकता, चोर कर्म से श्रीभूति राजा को पुरोहित
ने योग्य दी हुई वस्तु का ग्रहण करना अर्थात्
इन्होंने योग्य विधि से दिया हुआ
सिद्धि करने वाला पदार्थ
लि० ज्ञान दर्शन
क है ऐसा समझें

[illegible]

दया दोषों से अब हमें चर्चा होता है ज्या =

आत्म-
प्रबोध

मेम रखकर वस्त्र, माला, वगैरह पदार्थों से उनका सत्कार करना, उनको अलंकारादि पदार्थ अर्पणा करना, अतीत स्मरण भूतकाल में किये हुए रति क्रीडाओं का स्मरण करना, अनागताभिलाष भविष्य काल में उनके साथ ऐसी २ रतीक्रीडा कल्पना, ऐसी अभिलाषा मनमें उत्पन्न करना, इष्टविषय सेवा मनो बांछित उद्यान वगैरह का उपयोग करना आदि दश प्रकार का अवहम क्रिया, और अग्नि के समान है, यह अवहम प्रारम्भ में बड़ा मिष्ट मालुम होता है परन्तु अन्त में अत्यन्त कटुक है। काम दोष, स्त्रीकृतदोष, शरीर की अपवित्रता, बूढ़ पुरुषों की सेवा, और संसर्गदोष इन पाँच कारणों से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलोक में और परलोक में जितने हिसादिक दोष उत्पन्न होते हैं, वह सब मैथुन की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। पश्चात्ताप करता है, खिन्न होता है, कल्याण कारक धर्म को भूल जाता है। कामातुर मनुष्य अपने सन्तवन् करता रहता है और हमेशा संपूर्ण अंग क्लेश होजाता है और शरीर कांपने लगता है, हमेशा काम लुपी पिशाच सताता रहता है, जो मनुष्य चिन्तायुक्त हो जाता है शरीर कांपने लगता है, तब आपकी जाती और कुल का विचार नहीं करता है। इसका मेच्छा से जब मनुष्य व्याकुल होता है तब आपकी जाती

आत्म-
प्रबोध

होते और आताज कार्य कर बैठता है बुद्धि अष्ट हो जाती है सज्जनों ने किये हुए उपकार को भूल जाता है जाता है वह कामी मनुष्य को शोक समान गिनता है काम दोषों से व्यास हुआ पुरुष आचार्य, उपाध्याय, गुरु और शिष्य वर्ग चतुर्वर्णस के प्रति कुल हो जामा है और त्रैलोक्यमें सार भूत श्रुत ज्ञान के लाभ को भी कड़ बैठता है और अपनी सब पदस्थ खो देता है विषयों में जो कि पर लोकमें अशु भगति और अनन्त संसार की बुद्धि करता है वह विषय से बने के लिये ऐसे उच्च कुलीन और बुद्धी मान होकर भी विषयों में लुब्ध नोकर ज्ञान, ज्ञान और कुलादि से हीन ऐसे नीच पुरुषों की सेवा करता है और धनियाँ से किये गये अपमानोंको सहता है ऐसा विषयों में अज्ञान, कलह, काम देव का महात्म्य है जो विषय वास नासे निर्लज हो कर निध कार्य करने लगते हैं ऐसा परोभव परीक्षा में निन्दा करना, रोक, शोक, धन, हर्षा, स्पृहा, हिंसा असत्य भाषण, चोरी, सब दोष कामी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। कामी मनुष्य टंडी गर्मी, भूल, घास खराब अग्नि से तपी हुई सलाई प्रविष्ट होने से सब तिल जलकर खाक होते हैं जैसे तिलकी पत्नी में समय योनी में उत्पन्न हुए जीवों का नाश होता है। कामी मनुष्य दोष उत्पन्न करते हैं जैसे मैथुन से बन करते आहार खराब सव्या और मार्गरश्म, इन सब को सहता है, अथवा स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाली स्त्रिया अपने स्वच्छन्द प्रवृत्ति में बाधक होगा उनका घात कर देती है, अर्थात् आदर सत्कार उपकार गुण

अने स्वच्छन्द प्रवृत्ति में बाधक होगा उनका बात कर देती है, अर्थात् आदर सत्कार उपकार गुण

आत्म-

प्रबोध

तारुण्य और सौंदर्य इत्यादियुगों से पति उक्त होने पर भी यदि स्त्री जब पर पुरुष पर अनुरक्त
आसक्त हो जाती है तब पती के इतने गुणों का कुछ विचार नहीं करती है जैसे राजा यशोधर
की राणी समझना अथवा सिंहवन नामक मनुष्य गोपवती नामक दुष्ट ईर्ष्यालु स्त्री थी उसने अपने
सौते का ससुरा तोड़कर अपने पती को भी भाले से मार डाला, जो पुरुष स्त्रियों पर विश्वास
करता है वह व्याध, चोर, आग, जलप्रवाह मदीनमत हाथी, कृष्ण सर्प और शत्रु इनके ऊपर विश्वास
करता है, ऐसा समझना चाहिये। कुटिल स्त्रियों से मलीन होता है। इसलिये व्याघ्रादिकों में विश्वास
भ्रष्ट, लपट, इत्यादिक दुष्ट भावों से मलीन होता है। इसलिये व्याघ्रादिकों में विश्वास करना
कथंचित् अच्छा माना जायगा परन्तु कुटिला स्त्री पर विश्वास करने से सर्वथा अपना बात
कर लेना है, वह स्त्री मधुर वचन बोलकर रति कीड़ा में अनुरक्त करती है। जैसा जैसा पुरुष स्त्री
या द्रव्य हरण करने में रत रहती है, अपने कार्य में हमेशा तत्पर रहती है। फिर तो तिरस्कार ही कर देती है।
जैसे संध्या काल की लाली ब्रह्मात्र दिकती है ऐसे ही स्त्री मात्र की भीति ब्रह्मात्र पवन संचार
अर्थात् अल्पकाल प्रेम करका यह दोष स्त्रियों में रहता है। जगत में जितना तृण है जितनी समुद्र की लहरें हैं जितना
बाहु का समुदाय बंचल रहता है। जगत में जितना तृण है जितनी समुद्र की लहरें हैं जितना
समुदाय उत्पन्न होता है, जोकि आकाश, जमीन, समुद्र, पानी, मेरु और वायु इन पदार्थों का
तो कुछ परिमाण है, परन्तु स्त्री के मन में निरन्तर उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों का परिमाण
जानना असंभव है। जैसे बिजली पानी का बबुला और उल्कापात के पदार्थ शिव नष्ट होते हैं

वैसे ही स्त्रियों की पुरुष पर भीति दीर्घ काल तक नहीं रहती है अतिशय विकराल कुङ्कुमा
काला सर्प, दुष्टसिंह, और उन्मत्त हाथी को भी मनुष्य पकड़ने में समर्थ है परन्तु दुष्ट स्त्री को मन
पकड़ने में वे समर्थ नहीं हैं स्त्री कपट शक्तियों से पुरुष का मन हरण करती है अर्थात् पुरुष
का चित्त मधुर बचन से चोरती है और पापयुक्त हृदय से उसका वात करती है स्त्रियों के
बचनों में मधुरता और हृदय में विष रहता है कदाचित् पानी में शिला तैरने लगेगी, अग्नि अपनी
दाहक स्वभाव छोड़कर ठंडी होगी तो भी स्त्रियों का मन कभी भी कपट छोड़कर सरलता नहीं
धारण करेगा। सामर्थ्यवान् पुरुष समुद्र को दूसरी किनारा प्राप्त कर सकता है परन्तु स्त्री का
चित्त नहीं बस कर सकता है। क्योंकि स्त्री मधुर और सुन्दर होने पर भी कपट भय और दोषों
से भरी हुई होने से अहित करने वाली ही है! स्त्री धन नाश का कारण है, रेह में लय रोग
उत्पन्न करती है सुगति का मार्ग है और अनर्थों का निवास है तथा
दोष उत्पन्न करने का स्थान है। पुरुष को बंधने केलिये जंजीर के समान है। पुरुष के चित्त को
मोक्ष मार्ग में अर्गला के समान है और भव समुद्र के मध्य डूबाने केलिये कीचड़ के समान है। जो चतुर
खेदने में बाण के समान है और इसमें दुर्गन्धस्वेद मृदादि पदार्थ निकलते रहते हैं मल की भोपड़ी के समान
पुरुष बलिपन की व्यवस्था को विचार करेगा तब उसको मालुम होगा कि यह शरीर दुर्गन्ध पदार्थों
से भरा हुआ है और इसमें दुर्गन्धस्वेद मृदादि पदार्थ निकलते रहते हैं मल की भोपड़ी के समान
जो पुरुष स्त्री चरित्र संसर्ग विष के समान समझ कर उसका नित्य त्याग करता है वहीं
महात्मा या वह जीव ब्रह्मचर्य में दृढ़ रह सकता है, संपूर्ण स्त्रीवर्ग में जो पुरुष सावधान रहता है

वही स्त्री वरिष्ठ संसर्ग से दृढ़ रहे विप के समान ममक कर उसका नित्य त्याग करता है। वह जीव वस्त्वर्थ से दृढ़ रहे संसर्ग से जो पुण्य साधन रहता

आत्म-
प्रबोध

वही ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यह ब्रह्मचर्य वन वारिष्ठ रत्न का मूल और सार है। जो व्रती यह विचारता है कि लोक मेरे विषय में क्या बोलते हैं, लोक मेरे तरफ किस निगाह से देखते हैं और मेरी प्रवृत्ति कैसी है ऐसा जो प्रतिदिन बार बार विचार करता है वही दृढ़ ब्रह्मचारी बन सकता है। जो स्त्री के तन रूप लावण्य से अपनी दृष्टि को जल्दी हटाता है वही ब्रह्मचर्य का रक्षण कर सकता है। जो मुनि स्त्री का गंध, शब्द रूप, रस, स्पर्श इनमें अपने मन को लगाता नहीं है उसे जल में डुबड़गता हुआ ऐसा कमल पानी से अलिस ही रहता है जैसे जल में डुबड़गता हुआ है परन्तु तारुण्य रूपी तृण पर संधार करने वाले विषय रूपी समुद्र को तीर देवना - अन्तरंग और वही रंग परिग्रहों का मन, बचन उत्पन्न करता हुआ भी बुद्धिगत हुआ ऐसा कमल पानी से अलिस रहना ब्रह्मचारी विषय समुद्र के बीच में प्रज्वलित हुआ है वह ब्रह्मचारी महात्मा धन्य है। यह विषय रूपी समुद्र को तीर देवना - अन्तरंग और वही रंग परिग्रहों का मन, बचन असमर्थ है वह ब्रह्मचारी महात्मा धन्य है। यह विषय रूपी समुद्र को तीर देवना - अन्तरंग और वही रंग परिग्रहों का मन, बचन जिसमें स्त्रियों का मंद हास्य गमन कटाक्ष फेक कर देखना यही इसमें तरंगे हैं, जो महात्मा स्त्री रूपी मगरों से ग्रसित न होकर इस विषय समुद्र का वर्णन पूर्ण हुआ - अन्तरंग और वही रंग परिग्रहों का मन, बचन वही धन्य है। चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन पूर्ण हुआ - अन्तरंग और वही रंग परिग्रहों का मन, बचन पंचम महाव्रत निरूपण - जो साधु संपूर्ण अन्तरंग और वही रंग परिग्रहों का मन, बचन काय, कृत कारित अनुमोदन से त्याग करते हैं उनके पाँचवे परिग्रह त्याग महाव्रत प्राप्त होते हैं। तहाँ प्रथम अन्तरंग परिग्रह का वर्णन ऐसे है कि जीवादि सततत्व नो पदार्थों के स्वरूप पर श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है स्त्रीविद, पुरुषवेद, और नपुंसकवेद ऐसे वेद कर्म के तीन भेद हैं। स्त्री

वेद कर्म का उदय होने से जीवकी पुरुष में अभिलाषा होती है, पुरुष वेदका उदय होने से स्त्री में अभिलाषा होती है। व नपुंसक वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में अभिलाषा उत्पन्न होती है हास्य, रति, अरति, लोक, भय, जुहुप्सा ऐसे कः प्रकार के दोष हैं। और क्रोध, मान, माया, और लोभ ऐसा चार कषाय हैं, सर्व थिलकर अंतरंग पुरुष के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में अभिलाषा उत्पन्न होती है। तहा धान्य उत्पन्न होता है वह क्षेत्र, वास्तुधर धन सुवर्णादि धातु धान्य चावल हैं, चनः मृग मर्दर वगैरह कुप वस्त्र भाड हिंग धाया जीरा मिरच वगैरह दुपद दासी दास नोकर वगैरह चउपद हाथी घोडा गाय उंट वगैरह यानि पालकी विमान इत्यादि शयन बिछोना आसन पलंग गैरह ये दश प्रकार के वाहय परिग्रह रूप मल जब तक दूर न किया जायगा तब तक ज्ञान दर्शन सम्यक्तव चारित्र्य वीर्य और अव्यावाक्यत्व वगैरह आत्मगुणों को ढकने वाला अंतरंग आसन मल दूर करना एक प्रकार से असक्य ही है। जैसे ऊपर का बिलका जिसके आत्मा में उत्पन्न हुआ है वह आत्मा लोभादि परिणामों से युक्त होता है तब वाह्य परिग्रह का ग्रहण होता है, इस लिये जो मनुस्य वाह्य परिग्रह कर ता है वह आत्मा लोभादि परिणामों से युक्त होता है तब वाह्य परिग्रह का स्वीकार स ग्रह करता है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा तबही लोभादि विकार स्वत ही आत्मा में उत्पन्न होते हुए वह परिग्रह का स्वीकार स ग्रह करता है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा की एक शक्ति बुद्धि उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं, यह मेरा है, और यह तेरा है, ऐसे अवस्था में तबि अभिलाषा उत्पन्न होना गौरव कहलाता है, ये परिणाम जब उत्पन्न होना मोह रोग द्वेष कहां जाता है ये प्रदुर्गर्भ मेरे हैं, और यह तेरा है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा रहना संज्ञा है, परिग्रहों में तबि अभिलाषा उत्पन्न होना गौरव कहलाता है, ये परिणाम जब उत्पन्न होना मोह रोग द्वेष कहां जाता है ये प्रदुर्गर्भ मेरे हैं, और यह तेरा है, ऐसा भाव मनमें अभिप्रायः आत्मा

संज्ञा है, परिग्रहों में तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होना ग
आत्मा आत्म-
मनो श्रवण-
पना और व्यापकता होना उद्योत शुद्धि है। उपयोग शुद्धि पांव उठाकर जिस स्थान पर रखना है।
उस स्थान पर जीव जन्तु है या नहीं इसका विचार कर पाव रखना उपयोग शुद्धि है, आलंबनशुद्धि
उत्सवदना तीर्थवन्दना चैत्यवन्दना और यतिवन्दनादिकों का कारण तथा अपूर्व शास्त्रार्थ का गूहा संयमी
के योग्य क्षेत्र को इहना वैराग्य करना अनियत स्थान में रहना स्वास्थ्य का संपादन करना मुनि के
श्रम को दूर करना अनेक देशों की भाषाओं का अध्ययन करना भव्य जीवों को उपदेश देना इत्यादि
कार्यों की अपेक्षा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इसको आलंबन शुद्धि कहते हैं। साधु ने वेग से
गमन नहीं करना चाहिये मंद मंद भी गमन नहीं करना चाहिये, आगे चार हाथ जूड़ा प्रमाण जमीन
देखकर गमन करना चाहिये, दूर अंतर पावन ही रखना, भय विस्मय का त्याग कर चलना योग्य है,
इधर उधर न देखकर इहना भागना ये क्रिया त्याग कर निर्विपत्ता रहित चपलता रहित बाहु नीचे
खोलकर चलना चाहिये। तेरा, पल्लवा दिक्से एक हाथ दूर रहकर गमन करना तथा पशु पक्षी मृगों
को या वनचर जीवों को तकलीफ न देकर चलना योग्य है। विरुद्ध उत्पन्न चिस्थानों में प्रवेश करते
समय वहाँके तसजीवों को अपने शरीर बाधान हो इसे लिये बार बार पिबिछ कासे शरीर स्वच्छ करके
दूसरे शरीरों का धक्का नहीं लगे इस तरह चलना चाहिये। गो, बैल, कुत्ता आदि प्राणिओं को परिहार
करके गमन करो, तथा धान्य का भूसा गन्ना का भूसा शालि धान्य के झिलके, कज्जल भस्म गीला गोबर
तेरा ढेर पानी पथर फलक इन का परिहार करके गमन करना मुनाशिव है। चार कलह तमासा नाटक
चेटक इन्द्रजाल व्यापार मंडी इत्यादि प्रकार हैं तहाँ जन पक्ष सत्य, सम्मति सत्य, नाम सत्य,
सत्य वचन भया समिति दश प्रकार हैं तहाँ जन पक्ष सत्य, सम्मति सत्य, नाम सत्य, नाम सत्य,

रूप सत्य, भाव सत्य, और उपमा सत्य, अनेक देशों में प्रसिद्ध संकृत का अनुकरण करने वाला जो वचन उसको जन पद सत्य कहते हैं। जो जाते हैं उसको गो कहते हैं जो गर्जना करता है उसको गर्ज" कहते हैं। सम्मति सत्य गजेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र महेंद्र खगेन्द्र, इत्यादि शब्द शुभलक्षण के द्योतिक हे। ऐसे शब्दों को सम्मति सत्य कहते हैं। स्थापना सत्य, अहम्, इन्द्र, चन्द्र, स्कंद, वगैरहा शब्द सन्दाव असन्दाव स्थापना के विषय हैं। इनको स्थापना सत्य कहते हैं, अरि हनन मोह नी कर्म काना शा होना, रजो हनन, ज्ञानवर्ण दश" ना वर्ण" और अन्त राय नाश होना यह क्रिया अर्हन्त को उसमें स्थापना पाई जाती है उस अर्हन्त के विषय हैं। स्थापना सत्य कहते हैं, अरि हनन मोह नी कर्म काना करतें हैं। ऐसा आकार रखकर मूलपदार्थोंकी उसमें स्थापना करता है इसलिये अर्हन्त को उसमें स्थापना उपन्न होती है यह स्थापना सत्य समझना, नामसत्य जाति, द्रव्य गुण क्रिया इनकी वस्तु है ऐसी बुद्धि ही शब्द पदार्थ के साथ संबंध करदेना वह नाम सत्य है, जैसे जीवन क्रिया अचेतन पदार्थों में न विचार न करके, व्यवहार केलिये इन्द्रजीत कहदेना नाम सत्य है। रूप सत्य रूप शब्द मवृत्ति निमित्त का उपलक्षण हैं, जैसे कमल में नील गुणका मकप" देखकर उसको नील कमल कहना तथा चन्द्रमे सफेद पनाकी अधिम्यता देखकर उसको धवल कहना यह रूप सत्य है। प्रती मत्य किसी अन्य संबंधी पदार्थों की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके वैसे कहना जैसे दीर्घ" वस्तु देखकर दूसरी वस्तु स्व कहना प्रतीति सत्य है। सभावना सत्य वस्तु का वैसे कहना जैसे वृत्ति नहीं होते हुए भी वैसे मवृत्ति करने की उस पदार्थ में योग्यता है वह जान कर वैसे कल्पना करना जैसे यह आदमी अपनी दो भुजाओं समुद्र को तीर सकेगा ऐसा कहना सत्य है। व्यवहार सत्य वर्तमान काल

में उत्पन्न नहीं होते हैं तब परिग्रह का ग्रहण करने में वह उद्यत नहीं होता है तब कर्म बंध भी नहीं होता है, जो आत्मा-कर्म बन्ध से भयभीत है वह परिग्रह का त्याग करे, स्वेच्छा चार प्रवृत्ति योग्य नहीं है, इस लिये निश्चयसे परिग्रह का त्याग करना चाहिये यहाँ आचार्यों ने आ चेलक्य कल्प, दश कल्पों में प्रथम गिना है, परिग्रह ग्रहण करने से इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी दोष उत्पन्न होता है, जिस वस्तु में संकल्प भरा होता है उसका सरक्षण करना संस्कार करना आदि कार्य करना पड़ता है और रक्षा दि करते समय हिंसा होती है, उसके लिये झूट कहना, बोलना है, इस परिग्रह से निगहभी दुराता है और भी करता है, मैं तुन संज्ञा के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, और दुस्व रूप फल अशुभ परिणाम होते हैं, फिर उन परिणामों से नकारादि दुर्गति का बंध होता है, यहाँ पर वस्त्र के साथ परिग्रह का भोगन पड़ता है, इसलिये खुल चाह है तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करो, यहाँ पर वस्त्र के साथ परिग्रह का संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना है, मैं तुन संज्ञा के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, इसके लिये झूट कहना, बोलना है, इस परिग्रह से यदि वस्त्र शस्त्र आदि त्याग करने से अहिंसा कि ब्रत समुदाय मुनियों नहीं बन सकेगा, परिग्रह ग्रहण के निमित्त से यह जीव असि मवि आदि कर्मों का त्याग जाता है इस लिये संपूर्ण परिग्रह का की हिंसा होती है, असत्य भाषण होता है चोरी करना पड़ता है मनमें अमर्यादा इच्छा करता है, जिससे जीवों है मैं तुन प्रवृत्ति में रत होता है, इसलिए जब परिग्रह का त्याग होता है तब ही अहिंसादिक ब्रत निश्चल होजाता है जो परिग्रहवान से कोई मनुष्य धन करजा लेता है उस समय धन देते कोध आता है, परिग्रह पास होने से मान्यहूँ में धन्य हूँ ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है, और धन को तजोरी या जमीन में छुपाता है, यह माया दोष है, एक पैसा का लोभ होते ही लाखों करोड़ों में मनसा

दौड़ जाती है, अतः द्रव्य का लाभ होना लाभका हेतु है। जो में सारी सादरिद्र को देखकर लोक हंसते हैं अतः यह धन हास्य का हेतु है। अपने धन संपदा को देखकर परिग्रहवान उसमें रति आसक्ति करता है, और उस संपत्ति का विनाश होने पर दुःखी होता है। यह मनुष्य धनार्थी जाता है, धन नाचता है, इधर उधर दौड़ता है खेत हाल से ना गरता है, और उसमें बीज बोता है, धान पकने पर उसको काटता है इतना कार्य परिग्रह के संग्रह के लिए करता है, और धन के लिए याचना कपड़े धोते हैं या कपड़े सीते हैं या कपड़े बेचते हैं या कपड़े जमादारी करे हैं, तथा गौ, महिष, बकरी भैंसा बैल हाथी, घोड़ा वगैरह प्राणियों का रक्षण करता है, व्यापार करता है निद्रा का भी या खाना पाना भी शूल जाता है। हे रात दिन गाड़ी मोटर चलाने का काम करता है, व्यापार करता है निद्रा का भी यह प्रवेश करता है। परिग्रह के लोभ से यह मनुष्य सश्रम में शर्तों की दृष्टि सहलेता है, मृत्यु को नहीं देखता है। धनार्थी जिसमें मगरमच्छ जल जन्तु विचरते हैं ऐसे भयानक समुद्र में भी यह प्रवेश कर जाता है। यदि यह प्राणी रसा में काल के गाल में चला गया तो सब परिग्रह और भोग पदार्थ किसके होंगे इस युद्ध में वह नहीं मरा और हाथ पांव वगैरह अंग दूटने पर ऐसे मनुष्य की सब निन्दा करते हैं। मानव भी इस धन के लोभ व्यर्थ कर बैठता है शरवीर पंडित जन सब मनुष्य धनवान के प्रवेश करता है, और परिग्रह की प्राप्ति से तृप्त होता नहीं क्योंकि सदा लाभ होने पर परिग्रहों से लोभ बढ़ता है तथापि आसा पासी लकड़ियों से अग्नि की तृप्ति होती नहीं है, हजारों नदियों के जल मिलने पर भी समुद्र तृप्त नहीं।

तुस होता नहीं क्योंकि सदा लाभ हो
से अग्नि की तृप्ति होती नहीं है, हजारों नदियों के पर पर है स न चढ़ता है
पर भी समुद्र तुस

आत्म
प्रबोध

होता, ऐसे ही त्रैलोक्य की सब राज संपदा प्राप्ति होने पर भी इस परिग्रहों के द्वारा जीवनन्त्री
वृत्त होता नहीं है, परिग्रह को डाकू लूने में जोर से रोने लगता है मन से खिन्न होता है। चिन्ता
करने लगता है। अर्थात् वस्तुओं में जूँ समूर्जन जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार परिग्रह जीन्तुओं का
उत्पत्ति स्थान होता है। तथा पदार्थ ग्रहण करना जमीन पर रखना उसको शोधना बाहर लेजाना
बाधा पहुँचती है। तथा वेदन करना बाधना वेष्टन करना, छुलाना, धोना, से जीवों को मर्दन संतापन
और घात उत्पन्न होता है परिग्रह की समाल में स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्ध नहीं होती है, स्वाध्याय
और ध्यान के बिना कर्मों का संवरण प्राणि को धर्म ध्यानमें प्रवृत्ति चित्तकी एकाग्रता से विमुख ही रहता है, इह
परिग्रह की जालमें पसेहुए प्राणि को धर्म ध्यानमें प्रवृत्ति चित्तकी एकाग्रता से विमुख ही रहता है, इह
और परभव में दरिद्रि होता है। जो साधू परिग्रहका त्याग करता है उसके उद्धारता निष्प्रभा वगैरह
गुणों की प्राप्ति होती है। और रागद्वेष नष्ट होजाते हैं, तापिया भिषका अभाव होजाता है इन्द्रिया
केवल ज्ञान, यथाव्याचारिज आत्मा रमण होजाता है इसलिये निग्रन्ध मुनि राग द्वेषा दिस पोंसे भरे
हुए परिग्रह सपने से कर्मकी निर्जरा होती। और शरीर से ममत्व छूट जाता है, और शीत उष्ण दिवाधा
की आपने विषय कबाय रामों को क्षीण करता है और चिन्तार हित होजा ता है तथाह विश्वास
का पात्र है होजाता है निस्प रिग्र ही मनुष्य नगर में बनमे सर्व स्थानों में अपने स्वाधीन रहता है।
उसको कहाँभी भय नहीं है। उसको खेती उद्योग धन्दा करने की चिन्ता नहीं रहती। परिग्रहों का

त्याग करने से मनुष्य सुखी होता है, जैसा अन्न खाने से हुआ मिटती है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, लोक उसको सुखी कहते हैं। परिग्रह त्याग करनेसे सुख मिलता है और परिग्रह ग्रहण करने से भव में दोष उत्पन्न होते हैं। इस लिये दिगंबर मुनी को भविष्य कालीन वर्तमानकाल में भूतकाल संबंधी संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि त्रिकाल भ्रमनत्रय विनाशक है, इनका मन बचन काम से विरक्त होकर शरीर का विकास होता है, वैसा मनुष्य त्रिकालीन वर्तमानकाल में सुख प्राप्त करता है। इसलिये मुनि के सुख प्राप्त होता है चक्रवर्ती के सुख से अधिक। पाँचों महावर्तों का वर्णन दूसरे को दी हुई है। इस प्रकार जो महावर्तों का वर्णन

भूतकाल संबंधी संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ब्रह्मचर्य में जो मुनि के सुख प्राप्त होता है, वही सुख राग भाव उत्पन्न करने वाला है । तब तो ज्वाला की तरह भस्म हो जाता है । परिग्रह त्याग करनेसे सुख मिलता है और परिग्रह त्याग करनेसे दुःख मिलता है । जैसे अन्न खाने से दुःख मिलती है और अन्न न खाने से भूख मिलती है । इसी प्रकार सुख मिलने से दुःख मिलता है और दुःख मिलने से सुख मिलता है ।

भाषण नहीं करूंगा, दूसरे को भी धर्म नाश भी होता है आगे पंच सिमितियों का वर्णन दुआ, जो आभरण मैं हिंसा नहीं करूंगा, असत्य
 और परिग्रह स्वीकार इस प्रकार जो दुई वस्तु में ग्रहण नहीं करूंगा, मैथुन सेवन नहीं करूंगा
 बत कहते हैं। रात्रि में अहार प्रसंग होने पर हिंसादिक पांच पापों की उत्पत्ति होती है। तथा
 यती धर्म नाश भी होता है आगे पंच सिमितियों का वर्णन दुआ, जो आभरण मैं हिंसा नहीं करूंगा, असत्य
 मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि ऐसी चार शुद्धियों का निरूपण करते हैं।
 गमन करने वाले साधु के सूत्रानुसार ईर्ष्या समिति पाली जाती है ऐसा आगम में कहा है। मार्ग की
 शुद्धि, चींटा चींटी वगैरह उस जीव तथा बीज अंडुर तूण हरे पत्र और कीचड़ वगैरह से
 रहित जो मार्ग है वह शुद्ध मार्ग माना जाता है। उद्योत शुद्धि स्वर्ण के प्रकाश में अधिक स्वप्न

ही चींटी वगैरह उस उ व तथा ज अक्षर होगा हर पत्र के अधिक
 जो मार्ग है वह शुद्ध मार्ग माना जाता है। उद्योत शुद्ध स्वयं के प्रकाश में

आत्म-
 प्रबोध

हित करने वाला वचन सत्य वचन है। जो सत्य ही नहीं असत्य भी नहीं ऐसे वचन को सत्य वचन
 कहते हैं। यति गण उपर्योक्त दो प्रकार के वचन बोलते हैं। इन दो प्रकार के वचनों में असत्य व्यर्थ
 पना कठोरता निन्दा वगैरह दोसों का अभाव रहता है। ऐसे वचनों से पाप कर्मों का आगमन होता
 नहीं है सुनी गण सूत्रा नुसार निर्दोष भाषण करता है। इसको भाषा समिति कहते हैं। उपर्युक्त सत्य
 भाषण के विरुद्ध जो भाषण उसको असत्य भाषण कहते हैं। प्रमाद से प्राणी को पीडा होगी ऐसा
 भाषण बोलना वह असत्य भाषण, जिस भाषण से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और असंयम की उत्पत्ती
 में प्रदार्थ का वह परिणाम नहीं है तथापि अतकाल में वह परिणाम न था अथवा भविष्य काल में
 वह उत्पन्न होगा तथापि वही यह पदार्थ है ऐसा समझकर जो वचन प्रवृत्ति होती है उनको व्यवहार
 सत्य कहते हैं जैसे भोत पकाओ, चढाई बनाओ और भावसत्य अहिंसा लक्षण तक परिणाम को
 जिस वचन से रक्षण होता है उसको भावसत्य कहते हैं जैसे जीवों को देखकर यत्नोचार पूर्वक
 प्रवृत्ति करो ऐसा उपदेश देना; या पत्योपम है सागरोपम है यह उपमा सत्य है। वचन वर्ग राा चार
 प्रकार हैं सत्य वचन, मृषा वचन, और असत्या सत्य वचन, तहां मरांसा नहीं सत्य पुरुषों का
 होगी वहभी असत्य भाषण है, जो भाषण अप्रशस्त है जिसकी सज्जनों ने मरांसा नहीं की वह असत्य
 भाषण समझना चाहिये। जिस भाषण से सत्यपन और असत्य दोनों हैं उसको सत्य मृषा भाषण
 नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं मानी जाती है और खांड से मिश्रित गाय का दूध शोभन है ऐसी भाषा को
 असत्य मृषा कहना चाहिये जैसे धी और खंड से सत्य कह सकते हैं, और ज्वर बढा ने में वह कारण होगा इसकी अपेक्षा

से वह असत्य है। तथा अनन्तर वचन छुटकी बजाना अंगुलि से इशारा करना जिसको सकेत का मालुम है वह प्रतिति का निमित्त है। जिसको सकेत का मालुम नहीं है वह अ प्रतीति रूप है, इस तरह उभयात्म क भाषा समझना। आगे एषणा समितिलिखे हैं। उदरम दोष उत्पादन दोष और एषणा दोष इन दोषों से रहित जोमुनी उपकरण आहार और वसति का स्वीकार करते हैं वे मुनी एषणा समिति को निरती चार पालते हैं। आगे आदा निवेष्टा समिति लिखे हैं। बिना देखे और बिना एषणा वस्त्र कर केपदाथ जमीन पर रखना, देखकर के भूमि स्वच्छ किये बिना पदाथ उठा लेना भूमि रखना ये तीसरा भंग है, थोड़ा सा डाल लेना ये चौथा भंग है, इन चार दोषों का त्याग कर पदाथों को उठा लेना या रखना आदा निवेष्टा जमीन में करने वाले मुनि जीव समुदाय से भरेहुए जगत में हिंसा दिक मलका पांच समितिओं का पालन करने वाला मुनि जीव समुदाय से भरेहुए जगत में हिंसा दिक पाप कों से अलिप्त रहता है जों से कमल जलमे रहता हुआ जलसे लिप्त नहीं होता है ऐसे ही यह जानना धर्म मनोगुप्ती और वाग गुप्ति का लक्षण है तथा असत्य भाषणादिक से निवृत्त होना अथवा मौन प्रवृत्त होना यह मनोगुप्ति हम मन कहते हैं अर्थात् जो ज्ञान राग द्वेष से रहित होकर ज्ञान परिणत होता है तब मनो गुप्ति होता है रागादि कार्यों को ज्ञान राग द्वेष से निवृत्त होना अथवा मौन प्रवृत्त होना यह मनो गुप्ति योग से जीवमे कार्यों को योग कारण है उसका निरोध करने से मनोगुप्ति होती है। इस मनो- न करते हुए मनो योग को केवल आत्म कल्याण की भावना मे रोकना रागद्वेषादि कार्यों की मनो-

योग से उत्पत्ती न होने देना इस को मनो गुप्ति कहते हैं। वचन गुप्ति ज्यो विपरीत अर्थ का कार करने में हेतु होगा या दूसरों के दुःख उत्पन्न करने में निमित्त होगा जिससे अधम की वृद्धि होगी ऐसे भाषण से परान्मुख होना यह वचन गुप्ति है। तथा व्यतीक असत्य, कठोर, आत्म प्रशंसा गुत्त परनिंदा करने वाला पर प्राणिओं के उपद्रव शोभ्य ऐसे भाषण से आत्मा वाक् गुप्ति है। अथवा हिंसा भूट चोरी मथुन तथा संपूर्ण वचनों का त्याग करना मोन धारण करना वाक् गुप्ति है। अथवा हिंसा भूट चोरी मथुन आदि रिकादि शरीर की क्रिया से परान्मुख होना काय गुप्ति है। जो कि शरीर अपवित्र है असार है आपत्ति का स्वरूप है मल सूत्र का स्थान है, ऐसा विचार कर उस शरीर से ममत् का त्याग करना कायोत्सर्ग ग्रहण में जो शरीर की निश्चलता होनी है उसको गुप्ति कहते हैं। बुद्धासा यह है कि कम ग्रहण कायोत्सर्ग ग्रहण का कारण ऐसे सम्पूर्ण शरीर क्रियाओं का त्याग करना तथा शरीर विषय वासना का ममता का त्याग काय गुप्ति है। तथा प्राणिओं के प्राणों का वध न करना न दो, हुई वस्तु लेना चोरी करना मथुन काय गुप्ति है। जो से त्वत् के संज्ञा का ग्रहण न करना कायिक क्रियाओं का बाहु, भाङ्ग, लगाये जाते हैं, अथवा शरीर के संज्ञा के फट से रक्षण के लिये उसके कंटक, बाहु, भाङ्ग, लगाये जाते हैं, अथवा शरीर का संज्ञा काय गुप्ति रहते हैं उनके गुप्ति जो है। ये मोक्षमाग के साधन हैं। जो साधु हमेशा ध्यान और स्वाध्याय में तत्पर लगाता है उसके गुप्तिओं का संज्ञा होता है। जो ध्यान और स्वाध्याय में अपने निज में न नहीं रहते हैं सक्रिय रह सक्रिय यह निश्चय है। इस प्रकार त्रयोदश व्यवहार चारित्रिका

50

चिन्तित वन और एकत्र चित्त को निरोध कर ध्यान में लीन होते हैं तब ही चारित्र्य का आलंबन से कर्मों की निर्जरा करने को उद्यमी होजाता है। जैसे गज, रथ, तुरंग, पिपादे सामन्त, चतुरंग सेना सेरण में राजा जीत पाजाता है ऐसे ही योगी राज, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप, वे चार आरधना के बल से, ज्ञाना वरणदर्शना वण मोहनी अन्त राय कर्म इन चार वातियां कर्मों का नाश करके सर्व गुण स्थान प्राप्त करता है तब एक सों शतरा प्रकृतियों में से तेतालीस भावार्थ जब समयद्रष्टि बोधे गुण स्थान प्राप्त करता है तब एक सों शतरा प्रकृतियों में से तेतालीस प्रकृतियों को छोड़ देता है, ज्ञेय को छोड़ कर श्रवण, पंचपन को छोड़ कर प्रमत्त संघमी होता है। आगे का अनुक्रम आगम से जानना, जो केवल ज्ञान आत्मा का निज गुण जाग्रत होता है तब किसी कारणों से यह ज्ञान अवात्म आती हैं। निश्चयात्मक होने से संसय रहित है, और सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ है जोकि स्वयं आत्मा में प्रवृत्त होता है अविनाशी अखंड अव्यावाद आत्मा का संपूर्ण स्वरूप है इसमें विचित्र द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय भाषित होता है इस लिये अनेक रंगों से रंगा हुआ वस्त्र के समान यह केवल ज्ञान है ऐसा केवल ज्ञान प्रगट होता है जब आनंद कर्मों की समाप्ति हो ने पर योग निरोध करके अयोग के बली होने बाद वे अयोग के बली भगवान अद्या तिया कर्मों का लयकर कर्म तपी रज रहित निर्मल सिद्ध भगवान का नाश कर शरीर बन जाता है। भावार्थ अयोगाधि केवल अपने काल के दूसरे अंत समय में तेरह, प्रकृतियों का नाश कर शरीर बन जाता है। वह मोक्ष स्थान वाधा रहित अनन्त गुण मयी सिद्ध परमात्मा हुए मोक्ष स्थान में सदा विराजते हैं। वह मोक्ष स्थान वाधा रहित परमार्थ तिरश्च विशाल सर्वोत्तम प्रदेश व्यापी वृद्धि हास रति, विस्तीर्ण, शाश्वत स्थान है, उसके ऊपर, मनु ३४७

दह दिध्यमान निरा कार, अमृत, विवध आपतिर हित स्व स्वरूप चर्म नून विराज मान है ऐसे सिद्धों को हमारा नमस्कार है। स्तीत्र कविते कन्द जिन जीवों ने जड़कर्मों को जड़ा मूल से जला दिया संयम तप चारित्र सुखल से चेतन चिन्मय चीन लिया बाधा रहित विशाल अनुपम शान्धत सुख का स्वाद लिया, ज्ञाना दिक गुण चेतन लक्षण जिनका साधन साध्य किया गज्योति जागर है। महिमा अनुपम अचल अनादि ज्ञान स्वरूपी राज्य करे ऐसे जिनवर सिद्ध सिला पर हात जोर हम पांय परे नहीं अभाव भया भगवान का नहि निज गुण उच्छेद किया, स्व स्वरूपी अजयविनाशी परम तेज परकाश दिया। स्वपर प्रकाशक ज्योति जगाकर निजानन्द में लीन रहे। एक अखण्डित सब गुण मंडित सिद्ध सिला पर सिद्ध रहे ज्ञाता द्रष्टा आत्म-ध्यानी अजर मर शान्ति आकार धरे निराकार बाधा नहीं जिन के नित्य निरंजन निकलवरे। अज्ञा वाध अमल लब्धि पाकर युग पत लखते लोकजना, वीत राग सर्वज्ञ जिनेश्वर सत्य स्वयं भूषण शुद्ध पना। परमेश्वर परमात्म ध्यानी शिव अचल खरे शाश्वत स्थान विराजित मही मा वरण न गण धर कोन निज जन्म मरण जरा नहीं जिन के भव आताप निवार गये अजरा मर जिन अमय जिनेश्वर तीन लोक शिरताज धरणीन्द्र जजे। बन्ध विदारण भव दक्षि तारण मुज कारण है ज्ञानानन्द चिदा नद चिन्मय शमदेश स्वभावी सौख्य लहे त्रैलोक्य केस्वर सिद्ध वक्र भगवान भजे धर्म द्रव्य के अन्त विराजे लोक का सजे पावन परम महा गुण सागर सुख सागर में मगन रहे, ऐसे सिद्ध समहनों को हम हाथ जोड़ कर पांय परे है।

स्वभावी सौख्य लहै जे लो केशवर जगतीर्थेश्वर सिद्ध चक भगवत ॥
सजे पावन परम महा गुण सागर सुख सागर मे मगन रहै ऐसे सिद्ध समहने को हम हाथ जोड़ करपाय परे ॥